六|祖|坛|经|释

THE COMMENTARY ON THE PLATFORM SUTRA OF THE SIXTH PATRIARCH

（下）

索达吉堪布 / 宣讲

TAUGHT / KHENPO SODARGYE

目录 contents

六祖坛经释

THE COMMENTARY ON

THE PLATFORM SUTRA OF THE SIXTH PATRIARCH

六祖坛经释

门人法海　　编集

索达吉堪布　传讲

顶礼本师释迦牟尼佛！

顶礼文殊智慧勇识！

顶礼传承大恩上师！

无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇

我今见闻得受持　愿解如来真实义

为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心！

第二十二课

思考题：

【知识类】

1、什么叫坐禅？

2、什么叫禅定？

3、分别解释什么是自性五分法身香？

【修行类】

1、为什么说坐禅法门不能著心、不能著净，又不是不动？

2、来到一个清净的道场，什么才是最重要的？

【生活类】

1、人的痛苦，分析起来有哪两种？该如何对治？

第四品已经讲完了，从今天开始讲第五品——坐禅品。《坛经》的后面部分还有很多，但是我想有时候讲得广一点，有时候讲得略一点，在字面上简单地解释。

在座的各位，很多人喜欢坐禅、参禅，现在不仅仅是佛教徒，很多其他宗教的教徒，甚至一些完全不信仰宗教的人也喜欢参禅。“禅文化”成为现在社会最受欢迎的学问，所以，我们佛教徒对禅宗各方面的知识，有必要了解。而且现在“禅文化”已经进入了社会的各个领域，尤其是在西方国家的大学中，老师和学生都特别喜欢。因为禅修，在减轻内心的压力、浮躁、焦虑、痛苦、困扰方面，非常有帮助，而且对去除高血压、失眠等的疾病也很有作用。所以，养成经常参禅的习惯很重要。

你有禅宗和无上密法的窍诀自然很好，即使没有，只是作现在汉地流行的跏趺坐，参禅一会儿，这样也会对你的身心非常有帮助。

坐式方面，按照相关的经论中所讲，最好是双盘。有些人强调完全不需要双盘，其实也不是不需要，如果能坐是最好的。因为按照经典记载，半跏趺坐和双跏趺坐是有差别的，坐半跏趺坐身体不能端直，身体不能端直，则脉不能端直，脉不能端直，则气不能端直，气不能端直，也不能如理如是地运行智慧之气，显现各种境界；而双跏趺坐有不共的力量，这也是为什么佛陀成佛的时候，还有很多佛菩萨，都以这种坐式而住的原因。

因此，我们也不能完全否认，说“跏趺坐没有

意义，随便什么姿势都可以”。有些不明事理的人随意乱说，因为他从来不知道此中功德，自己没有坐过，信口乱说并不合理。但同时，也不能完全只讲一个坐式，除此之外，念诵、闻思等什么修行都没有，这种做法也不太合理。

不管怎么样，我们今天在这里讲，六祖作为第六大禅师，他的传承及思想给后人留下了怎样的智慧财富，大家共同学习。

坐禅品第五

师示众云:“此门坐禅，元不著心，亦不著净，亦不是不动。

师示众云：此门坐禅：六祖大师对眷属们这般说道：我的顿教法门中，有一个修法非常殊胜，我自己也是依靠这种修法而开悟，叫坐禅法门。

元不著心，亦不著净，亦不是不动：有些版本里是“元不看心”，我认为“元不著心”好一些。坐禅的法门有很多窍诀，在此归纳起来，原本不去执著自己的心，不像唯识宗和其他个别宗派，只是对心非常重视；也不对心的本来清净分非常执著；也不是不动，有些人认为不动就是禅，其实也并非如此。禅修的境界提升以后，行住坐卧一切威仪都可以是禅的游舞，在行住坐卧中都可以用禅的境界来护持自己的状态，所以也并不是不动。

这是总摄的略说，以下对不著心、不著净、亦不是不动进行广说。

若言著心，心元是妄，知心如幻，故无所著也。

第一：著心。心本来是空性、光明的，或者说是空性和光明无二无别的，执著自己的心并不合理。怎么不合理呢？如果按照中观的说法来讲，心是远离四边八戏的；如果按密宗的说法来讲，它是不可思议、无法言说、超离言思、等净无二的。心的本性就是这样，我们认为心存在是一种妄念。知道心如幻化，如幻如梦，本体并不存在，你执著它有什么用呢？只是世俗中的显现许而已，哪有什么可执著的？因此说无所执著。

这个说得很对，最究竟的见解连心的执著也没有。《般若经》中说："心无有心，心之自性即为光明。"这种光明并不是我们心中想的明明清清的东西，而是指大光明，所谓的大光明，在密法中有解释，因此，心没有什么可执著的，里里外外都无所有。

《华严经》中也讲："菩萨观心不在外，亦复不得在于内，知其心性无所有。"菩萨观察心不在外也不在内，知道心的本性无可得，对心有著不合理。对此，六祖也讲了，对六祖所讲的意义，大家应该清楚。

若言著净，人性本净，由妄念故，盖覆真如，但无妄想，性自清净。起心著净，却生净妄，妄无处所，著者是妄。

第二，著净。如果你认为心的本性是清净的，或者外面的世界是清净的，这也不行。认为人性本来清净的想法是一种分别妄念，因为在最究竟的本体上，清净和不清净都应一概否定。所以，执著清净的妄念一定会覆盖真如的本来面目。只要通达或者了悟无有任何妄想、

分别、执著、虚假的时候，自性清净才会呈现。如果心执著清净，这叫做执净的妄念。净妄无有是处，著者也是妄。

我昨天在《现观庄严论》中也讲了，比如说对见道、修道、无学道这三个道有执著的话，这是清净所取分别；而要舍弃的分别念是染污所取分别，有九种，与此处讲得一模一样。到最究竟时，清净的执著也不合理，虽然我们在密法中会讲到净见量所抉择的现象，比如说极乐世界是清净的，东方琉璃世界也是清净的，暂时这样抉择，但是净见量毕竟是世俗谛的量，到最终净见量所抉择的，也只不过是清净菩萨面前所显现的名言现象而已，实际上它的本体并没有任何的清净所成。如果有，我们也不可能说极乐世界是自己的心，心的本体远离四边八戏。在这里有很多深奥的东西，这要通过长期的闻思之后才能知道。

净妄无有是处，所以著者也是妄。你去执著清净也好，不清净也好，凡是去执著，从最究竟的角度讲都不合理。可能有些从来没有闻思过的人，觉得清净应该成立，诸法本来清净，但这只不过是暂时安立而已，实际上所谓清净的东西到最究竟的时候也没有，这一点，以前学过密宗的人应该会清楚。

净无形相，却立净相，言是工夫；作此见者，障自本性，却被净缚。”

佛陀清净、刹土清净或者内心的清净相，真正去观察的时候，了不可得。如果建立一个清净的相，言说

这是一种修行的功夫，你若心存这样的见解，对本性有一定的障碍。究竟的境界中，没有任何清净的东西存在——永远也不可能存在，否则就是被清净的相束缚。

《七宝藏》中的《实相宝藏论》里也说，不管是好的执著、坏的执著，凡是执著都是束缚。就像捆绑东西，用普通绳索或者金索并无差别，金索虽然昂贵，但从捆缚方面，与牛毛绳索并无二致。法王如意宝在尼泊尔取金刚橛意伏藏时所唱的道歌里说，金索和绳索同样是束缚的因[1]。意思是说，到最究竟的境界中，清净和不清净的执著全是束缚。

因此，你认为如来藏是清净，大圆满是本来清净，在究竟的入定智慧中，有这样的相状也不合理。所以，在抉择空性方面，包括如来藏的本体也是连芝麻许实有的清净和不清净法也不会存在，这一点大家要清楚。

“善知识！若修不动者，但见一切人时，不见人之是非善恶过患，即是自性不动。

第三：不动。六祖对善知识们说道：如果你修不动，你的境界如如不动，那么于一切人、一切环境、一切事情中，对是非、善恶、功过等一切的一切视而不见，这就叫做自性不动。

真正的自性不动就应当如此，并不是安住在一个善的状态中，也不是安住在一种特别明清的状态中。很多修行人因为闻思的底子不够，修行很艰难，

[1] 犹如金链毛绳缚相等，摆脱此二桎梏有困难。——《法王晋美彭措传·在尼泊尔的山洞》

觉得不修的时候，好像什么都可以修；修的时候，这个不行，那个也不行。但这一点，如果有藏传佛教那样的窍诀，应该很方便，我并不是自夸自宗，在哪些阶段需要执著光明，哪些阶段需要执著空性，哪些阶段什么都不能执著，就像中观的四步境界那样分析，修行的时候比较方便。否则，修行也并不是你想什么就修什么。

而此处的不动，是指见到一切好坏的事物，心都不去动摇和执著，善和恶一切都不执著。

善知识！迷人身虽不动，开口便说他人是非长短好恶，与道违背；

善知识们，作为迷惑浅智之人，在修行的过程中，虽然在入定的时候身体如如不动，眼睛是半闭，但是出定以后便说别人的是非、长短、好坏等等，这与正道是相违的。

如果你真的达到了不动，不管是入定、出定，在任何状态中没有好坏、长短的分别，如果你在这些方面特别执著，说明你的修行还没有到达不动的境界。

而有些人所谓的不动，可能只在坐禅的时候可以不动，但是不坐禅时就随便发火。有些人坐禅时很慈悲，期间如果有人敲门，便吵嚷着被打扰了，不能专心修行，真正的如如不动，是本来动静一如，外缘又怎么会让你动起来呢？因此，这不是真正的如如不动。

真正的如如不动，像禅宗很多高僧大德的修行

境界，他在生活中的任何时间、任何场合，对世俗的一切显现，如梦幻泡影一样对待，不会去执著它，也不会去取舍它，他在入定的时候连显现许也没有。禅宗的最高境界是这样的，但我们很多人不是。当然，修行有没有帮助呢？确实有帮助，但修行能不能尽量地变成对治烦恼的工具，这也很重要，否则，有些人越修心情越差，性格暴躁，这样不好。

我前段时间也说过，像古代大德那样拥有神足通、他心通等的超胜功德，我们暂时体现不出来的话，至少也要与一般世间人的心态稍微有点差别。世间人因为区区小事便可以大发雷霆，甚至执著得自杀。现在很多人自杀的原因非常简单，根本不值得，但是我们作为修禅、修密的人，至少内心里有一点佛法的滋润，与没修行之前的心态比较起来，现在应该好一点，与从来没有修行过的人的性格比较起来，也应该好一点，这一点很重要。

的确，包括我自己在内，或者其他修行人，对法倒不会产生邪见，但是就像无垢光尊者所说的那样，对人会有一种失落感，为什么呢？某个人修行那么长时间，别人稍微说两句，他就那么生气、那么痛苦，从表情上、言语上都不难看出。甚至有些出家的团体当中，极少数人会因一些极小的事情做出一些不太合理的行为。

出家人中并不一定所有的人都是身出家心也出家了，我们不能对出家人生很大的邪见，本来放下一切，披上释迦牟尼佛的袈裟，有无量无边的功德，从这个层面来讲，对所有的僧人都应该有随喜之感。

但从另一方面，往往有些出家人修行特别不好，不知道他为什么出家，他出家到底是因为出离心还是其他原因，都不得而知，有这种现象。每个人通过修行而内心调柔很重要，否则，单是身体如如不动坐一会儿，坐禅结束以后跟这个吵架、对那个批评，情绪特别波动，这不叫如如不动。真正的不动，就像《经观庄严论》里所讲的那样，对待世间的一切都有一定的境界。

若著心著净，即障道也。”

如果你对心特别执著，对清净特别执著，乃至对世间任何法特别执著的话，对修道有一定的障碍。

我们执著清净的法都有障碍的话，更何况说执著不清净的法。所以，在佛教中，尤其是在讲禅宗、讲安住的时候，都会要求放下，执著对我们的今生来世都带来无量无边的痛苦。

其实人的很多痛苦，分析起来有两种：一个是造作了因而成熟的果；还有一种，当下去执著任何一个对境而产生的痛苦。

前世的因所带来的痛苦，恐怕并不容易看破，比如说前世杀生，今生中身体天天都痛，内心会颠狂、错乱，有这样的情况，因为果已经成熟，短时间内很难对治；还有一种，对人对事特别执著而引起的痛苦，这种痛苦，找到根源，通过修行很容易对治。所以，我们每天的修行，观心确实很重要，如果我们找到了心的奥秘，即使身体处于很恶劣的环境中，也始终是内心快乐的助缘。

- **何名坐禅**

师示众云：“善知识！何名坐禅？此法门中，无障无碍，外于一切善恶境界，心念不起，名为坐；内见自性不动，名为禅。”

所谓坐禅，平时大家都认为，坐就是坐下来；禅就是安住，什么都不想。你不要打扰我，因为我现在正准备坐禅……

师示众云:“善知识！何名坐禅？六祖开示众人道:善知识们，什么叫做坐禅呢?

此法门中，无障无碍，外于一切善恶境界，心念不起，名为坐；在其他法门中都有不同的解释方法，各宗各派对坐禅都有不同的分析。但在此顿教法门中，自心安住时，对善恶、好坏、常断等任何法，不是闭塞苦修，不是把所有的分别念摄集起来再挡住，而是没有任何阻碍，对一切现象，心不起念头，不去追逐，也不去执著。

在大圆满中也常讲，对未来不去寻找，对过去不去回忆，对现在不去执著。当显现的时候，安住在显现的状态中，分别念自然解脱。密宗中经常讲自解脱，是特别殊胜的一个法门，很重要，当你用心观心时，不管它的本体是什么样，自然而然解脱，用蛇的身体来比喻，叫蛇结自解。

这里也是这样讲的，于一切善和恶不起分别念叫坐，重点是不起分别念，但善和恶都存在。所以，密宗中说“显现不破执著破”，善的显现也有，恶的显现也有，鸟叫声的显现也有，周围小孩子的哭

声也有，老乡念观音心咒的声音也有……什么现象都有，但是你不去特意地执著和破立它，这叫做坐。

内见自性不动，名为禅。”什么是禅呢？明明显现存在，但是这种显现的本体已经完全、彻底地见到了，这就是止观中“止”的含义；所谓的“观”，就是用智慧来认识它的本性，心不执著。

不单是心没有执著，如果单单没有执著是一种境界，石头也没有执著，刚生下的婴儿也没有像大人一样的执著，还有无色界的天人也没有执著，因此，没有执著不一定是一种境界。但是在不执著的同时，已经认识它的本性，而且这种认识不是以分别念来确定。语言难以言说，但是心的本来面目，的确是不管分别还是不分别，就是止观无二的。

麦彭仁波切的《直指心性》中有特别深的窍诀，法王也是依靠这个窍诀，在本来的禅定和自明自知的心无二无别的当下开悟的。法王在不同的教言中说，此窍诀非常殊胜的原因也在这里。所以，我觉得六祖讲参禅，同样给我们指示了很深的教言。

什么叫坐禅呢？心不去分别叫坐，认识它的本性叫禅。能见到自性无有可动、一无可得，就是真正的禅。这一点需要一种觉悟，如果没有觉悟，只是不执著，则没有见到。

《大方广圆觉陀罗尼经》[2]中说：“若以轮回心，思惟即旋复，但至轮回际，不能入佛海。”如果以

---

[2] 《大方广圆觉陀罗尼经》：亦名《大方广圆觉修多罗了义经》，略称《圆觉修多罗了义经》、《圆觉经》。唐代佛陀多罗译。收于大正藏第十七册。凡十二章，系佛为文殊师利等十二菩萨说大圆觉之妙理。

轮回的心去思维，就成为轮转、旋复，用分别的心去执著，那处于轮回的状态，不能进入佛的境界大海。原因是我们随时随地都需要觉悟，这种觉悟需要善知识的指导，同时经常去观自己的心。但确实是说易行难，只不过内观时，按照传承祖师们的教言来讲，认识心也并非难事。

以前上师如意宝给我们讲大圆满的时候也讲过：你再怎么样愚笨，你在以心观心的时候，它的状态是什么样，连这一点都不懂是不可能的事情。所以，你只要对观心有兴趣和信心，用心来观心，对于心的状态，它正在起心动念时的动念本体并不存在，在本体中从来都是如如不动的本性，见到这些并不困难。这就是了悟心的本性，这就叫做参禅。

- **何名禅定**

“善知识！何名禅定？外离相为禅；内不乱为定。

善知识们，什么叫禅定？外境上一切有无、清净不清净的相都没有，这叫做禅；内在的智慧不散乱，完全通达它的本意，这叫做定。

就相当于能取、所取。所取是离相，所缘境都没有。内心不乱、心不执著，是指能取没有执著。就像加行道讲的行相和所缘那样，禅宗也是一样。《现观庄严论》与《六祖坛经》结合起来应该很好讲，不懂《现观》的人，不会懂《坛经》；不懂《坛经》，也很难解释《现观》。

外若著相，内心即乱；外若离相，心即不乱。本性自净

自定，只为见境思境即乱。若见诸境心不乱者，是真定也。”

外若著相，内心即乱；外若离相，心即不乱：如果我们对外在的山河大地等一切的一切都去执著，那内心肯定是很散乱、迷乱的。存在所取执著，那么能取的人不可能有开悟的境界。远离所取的相，内心才不会乱。所以，我们先将万法抉择为空性，在大圆满中，从能执著的心和所执著的对境，内外两方面进行观察，最后一切相都无有。意思就是说：如果外在的所取相没有，那么能取的自心也不会迷乱。

本性自净自定，只为见境思境即乱：本性自然清净，自然的禅定和智慧可以显露。如果所见的外境存在，能见的心识也存在，境和有境都存在的话，心肯定是迷乱的，不可能有证悟的时候，这就是所谓的轮回之心。

若见诸境心不乱者，是真定也：如果我们见到外境是不存在的，是清净的，能取的心就不会乱，这就是真正的禅定。我们用其他的大乘教义也可以这么讲，包括佛的身相也是暂时安立他为清净。《佛说菩萨行方便境界神通变化经》中讲：“一切法无相，是达空无有，以化众生故，示现相好身。”一切法本来无相，通达空性则无有任何法，众生面前，包括佛的相好身也为显现。所以，名言中暂时承认佛的相好身存在，但这也只是在所化众生面前显现而已，真实中是不存在的，更何况说其他不清净的法，本体上会真实存在？这样的确立方法非常重要。

“善知识！外离相即禅，内不乱即定；外禅内定，是为禅定。

善知识们，什么是禅定呢？远离外境的一切相，叫做禅；不执外境的相，内心的执著也没有，心不散乱，这叫做定。外禅内定就是禅定。

如果用佛教术语来讲，远离所取相叫做禅，远离能取相叫做定。如《现观庄严论》中所讲的，没有所取分别的十八种，能取分别中，实有能取分别和假有能取分别这十八种也没有的话，这叫做真正的禅定[3]，这一点大家都应该知道。外禅和内定，远离外面的相叫禅，远离里面的执著叫定，这就是真正的禅定。

《菩萨戒经》云：‘我本性元自清净。’

六祖大师又引用了教证。其实汉传佛教的古代大德引用教证是比较少的，但是六祖大师经常引用教证。我也对了原文，此处并没有完全引用。以前无垢光尊者也经常错用经名或经文，后来很多人说这是无垢光尊者的一个特点，说明他背的教证非常多，所以会错用。我觉得六祖也能背教证，只不过好像之前引用的几个教证也是大概引用。

比如说这里《菩萨戒经》[4]中说“一切众生皆有佛性”等等，之后又说“是一切众生戒本源自性清净”，但此处他引用的是“我本性元自清净”。所以，

[3] 《现观庄严论》中云：“由所依对治，二所取分别。由愚蕴等别，彼各有九种。由实有假有，能取亦分二。自在我等体，蕴等依亦尔。”

[4] 《菩萨戒经》：又称《梵网经》。后秦鸠摩罗什（344 ～ 413）译。收于《大正藏》第二十四册。

我们在引用教证时用错了也不要紧，六祖有时引用的也跟原文不同。原经文里没有“我”字，你们方便的时候查一下，也许我查得不够准确吧。

意思是，《菩萨戒经》中说：“众生都有佛性，一切众生原本都是清净的。”

《中观四百论》中也讲：“有非有俱非，诸宗皆寂灭。”是非等八边在中观宗都不合理。最后抉择一切万法本来清净，没有任何是非等相。

六祖引用了教证，因此汉传佛教的大德们也应该多引用教证。以前有一个和尚跟我辩论，“你们藏传佛教一会儿用一个教证，教证很难解释，你们以后别用教证好不好？直接说就可以。”我当时说：“其实用教证很好。无垢光尊者在《法界宝藏论》的最后说，他用了许许多多教证，理证与教证的内容相结合，作为愚者不一定通达，但作为智者就知道此中来源并不是个人的臆造，非常有必要。”他引用很多教证的目的和原因，在论末中讲了。所以我想，智者对教证都很喜欢，不过现在的很多人可能不太喜欢教证，因为教证很难解释，很多知识分子都说“别用教证，直接说出观点就对了”，但不管怎么样，引用教证是最好的。

前辈的大德们引用教证非常容易，出口成章。法王如意宝以前讲过，有一个叫做达热的堪布，他一次可以列举出二十几个教证，他的一个上师说：“末法时代，这么多教证罗列在一起，谁能懂得，你不要用教证。”后来他特意不用教证。

从前辈大德们的论典不难看出，因为他们心里有丰富的教证，因此随时都会引用。现在的人可能是与时俱进吧，很多人觉得用教证没有必要，只要自己的观点有理就可以。以前的人对前辈祖师的教言非常重视，现在的人，前辈说什么全不在意，关键是现在的语言对你解除痛苦方面用不用得上，如果用得上，觉得这是很好的；如果用不上，那么上百的教证也置若罔闻，因为对自己用不上，现在很多人都持这种态度。

善知识！于念念中，自见本性清净，自修自行，自成佛道。”

善知识，一切起心动念中能认识自己心的本性，自己开始观修、行持的话，逐渐会自成佛道。

这是第五禅定品，内容不是很多。

忏悔品第六

时，大师见广韶洎四方士庶，骈集山中听法，于是升座告众曰：

在第六品中，首先讲了五种清净的香，在《俱舍论》中指五种无漏蕴[5]。

那时，六祖大师见到广州、韶州还有来自四面八方的学士和平民，他们都集聚在曹溪山中请求听法，六祖大师升上高坐，告大众曰。

[5] 《佛说法集名数经》中云：“云何出世五蕴？所谓戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴。”

汉传佛教中也要升法座。有人对我说："您天天高高在上地坐在法座上，很讨厌。"但传佛法的时候，还是"高高在上"好（笑）。此处也说"于是升座"，并没有说要降到地洞里去传法（众笑）。"升座"就是要比其他人坐得高一点。

"来！诸善知识！此事须从自性中起。

此事：指生死大事，或者说成佛之事。

善知识们，你们既然来到这里，不为其他目的，而应该是为了完成生死大事，修行成佛这件大事应该是从认识自己心的本性开始，从自己内心的修行开始。

不是听到别人传法的声音就可以了，也不是上师给你加持加持就可以了，而应该是先依靠善知识的开导，然后把上师或传承大德们的教言与自心融合，从此处开始。

于一切时，念念自净其心，自修自行，见自己法身，见自心佛，自度、自戒，始得不假到此。

在一切时中，应该要念念净化自心、调伏自心、认识自心，自己修行、自己行持、见自己的法身。（其实这个很重要的，在一切行为中，完全依靠别人不可能，每个人的缘分都不同，你来到一个善知识面前，自己要自觉地去行持，自己要见到自己的法身智慧。）自己要见到自己心的本来面目的真佛。这样之后，自己可以度自己，自己可以用戒律约束自己，如此你来到这里才算不虚此行，没有白来一场。

所以，道友们到藏地或是汉地的道场或善知识

跟前去的时候，对自身来讲，得法很重要，之后要重视所得的法，然后去修行。

来到一个清净的道场，什么才是最重要的？比如我们佛学院，现在旅游的人越来越多，拍照的人也特别多，有些人从早上五点钟开始，就拿着个长长的相机和三脚架，在坛城上等日出，晚上太阳要落山了，又在那儿等日落。虽然拍照也很好，拍日出日落也很重要，但最关键的是心更重要。

所谓真正的修行，六祖确实说得非常对。我们每个人来到这个世界上，不会逗留很长时间，你也好、我也好、他也好，谁都如此，就像是游客一样，我们遇到这样的法门非常不易。我都经常思维：啊！今生能遇到如此殊胜的法门，特别感激传承上师们。遇到之后，自己也多多少少用这些法门来调伏自己的心，最好是认识自心，即使没有认识自心，每天尽量念一些咒语，至少也是用个转经轮，念一遍《普贤行愿品》发愿，这些善法千万不能忘。不然，以前我认识的个别修行人，最初很虔诚，多年以来特别清净、非常精进，但到后来，就像吃甘蔗时越吃越失去甜味那样，他也完全成为一个世俗人。听说他现在一个月连一遍观音心咒都不念了，非常糟糕，一败涂地，特别可惜。

- **自性五分法身香**

既从远来，一会于此，皆共有缘，今可各各胡跪，先为传自性五分法身香，次授无相忏悔。”众胡跪。

六祖说：你们既然从很远的地方集聚在这里，共享

法味，是非常有缘的。你们每个人按照佛教的礼节右膝着地，我先给你们传授五分法身香，然后再传无相忏悔。这时，所有人按照六祖大师的要求，恭恭敬敬地跪着谛听，他也开始宣讲此法。

可以说《坛经》讲的是六祖到各个地方弘法的场面和经历，因为当时人们对他非常有信心，于是笔录了下来，后来成为传世之作。如果我们不重视，会觉得这只不过是某人到某个地方的演讲记录而已，对后人来讲，这些珍贵的教言也不会起到很大的利益。不知此次传法他的座下有多少人，也许是千人之多，也许比较少，前面说有一千人，后面没有说，把这个情节忽略了，不管怎样，此处只以“众”字概括。

师曰：“一、戒香：即自心中无非、无恶、无嫉妒、无贪嗔、无劫害，名戒香。

戒香是什么呢？就是戒蕴。《入菩萨行论》中也讲了，所谓的戒实际上是在自心上来安立的。

师说：第一，戒香。就是心中没有过错、没有罪恶、没有嫉妒、没有贪嗔、没有劫害，这叫做戒香。

二、定香：即睹诸善恶境相，自心不乱，名定香。

第二，定香。就是看见一切善恶境相，心不去执著它，叫做定香。

这里是用禅宗的境界来讲戒和定。讲戒的时候，像讲严禁恶行戒一样，泯灭所有的贪嗔痴，叫做戒香；善和恶的相均不去执著，这叫做定香。

三、慧香：自心无碍，常以智慧，观照自性，不造诸恶，虽修众善，心不执著，敬上念下，矜恤孤贫，名慧香。

第三，慧香。心无有阻碍，常常以智慧来观照自己的心性。不造恶业，虽然行持善法，但是内心不去执著。恭敬上者，垂念下者，怜悯孤苦，救济贫穷，叫做慧香。

有时六祖的见解很高，没有任何执著，但是后面又讲到做慈善方面去了，所以，慧香，我们也能做得到。

经常用智慧来观察自己，不要造恶业，行持善法不去执著……我前面一直用最高境界来解释他的教言，现在突然这样讲，我也很难解释，就随缘吧。没事，这不是般若品，忏悔品中可以这样讲，对吧？（笑）

四、解脱香：即自心无所攀缘，不思善，不思恶，自在无碍，名解脱香。

第四，解脱香。就是自己的心对外境无所攀缘，不去执著分别善恶，身心自在、无所挂碍，叫做解脱香。

清净五蕴是戒、定、慧、解脱和解脱知见，《俱舍论》中专门讲过。

五、解脱知见香：自心既无所攀缘善恶，不可沉空守寂，即须广学多闻，识自本心，达诸佛理，和光接物，无我、无人，直至菩提，真性不易，名解脱知见香。”

第五，解脱知见香。自心不去攀缘善恶，但也不会堕入空寂的任一边，必须广闻博学，认识自心的本来面目。通达一切佛法的道理，和光接物。无我、无人，直至菩提，

真性不易，名解脱知见香。

和光接物：接人待物和光同尘、不露锋芒、与世无争，与谁都可以和睦相处。

这里一会儿用一个世俗的词，一会儿用一个胜义的词，后面你们自己解释啊。

第二十三课

思考题：

【知识类】

1、什么是忏？什么是悔？

2、按大乘共同的解释方式解释颂词：自心众生无边誓愿度！自心烦恼无边誓愿断！自性法门无尽誓愿学！自性无上佛道誓愿成！

【修行类】

1、忏悔时，过去和现在的罪业可以清净，那么未来的罪业该如何清净呢？

2、四弘誓愿在其他经典中未加"自心"与"自性"，六祖为什么在前面加了"自心"与"自性"呢？

【生活类】

1、你觉得自己会发愿吗？以后发四弘誓愿时是打算按显宗共同的方式发愿，还是随学六祖，按不共的方式发愿？

下面我们继续共同学习《六祖坛经》，现在讲第六忏悔品。忏悔品中，之前已经讲到五种香，后面讲无相忏悔，按照禅宗的忏悔方式忏除我们的罪业。不管是什么样的人，无始以来到现在流转于轮回中，肯定造过许许多多的罪业，假使没有很好地去忏悔和清净，一旦我们在没有忏净之前就离开这个世间，就会影响到下一世，乃至生生世世。所以，佛教的法门中对忏悔非常重视。

有些修行人觉得自己需要终生忏悔，因此穷其

一生着重修忏悔法门。当然，每个人的根基千差万别，有些人着重供曼茶等等积累资粮，有些人修开智慧的文殊法门……不管怎样，我们共同修持忏悔法门很重要。

法王如意宝的传承弟子也都特别喜欢修忏悔，每年开金刚萨埵法会的时候，参加的人相当多。平时很多人每天早上习惯念百字明、金刚萨埵心咒还有其他仪轨，对于通过各种法门忏净自相续中的罪障，相当重视。

今天大家共同学习的是，以六祖大师《坛经》的观点来忏悔，虽然与藏传佛教等其他宗派相比较，也许在忏悔的方式方法上有所差别，但总的来讲，所有的教法最终还是要先认识自己的罪业，然后忏净，再发愿今后决不再造，这是共同的修行。

- **无相忏悔**

“善知识！此香各自内薰，莫向外觅。今与汝等授无相忏悔，灭三世罪，令得三业清净。

其实此处不管讲忏悔、积累资粮还有其他的任何法门，全部都是用佛教最深的内观方式来修行。

“善知识！此香各自内薰，莫向外觅：前面已经讲了通过五香认识心的本性，此处也说在寻找五香的时候，应该从内在去熏染和融合。也就是说，对各自的修行，应该是从内心中返观自己，而千万不能在外境中寻找，否则始终找不到。

今与汝等授无相忏悔：给我们介绍了这个问题之后，六祖紧接着对大家宣说无相忏悔法门。我们前

面讲了无相颂，这里是无相忏悔，但是与我们平时说的所有相状都泯灭、一切相都不执著的无相忏悔并不相同。我们平时忏悔的时候是观外境或者通过其他方式来忏净，在这里六祖的所谓无相忏悔，并不重视外境所取相，而是全部归于心上忏悔。后面我们会讲到，未来、过去、现在，能忏悔、所忏悔等等，虽然这也是一种相，但是与外境的所取相有一定的差别。所谓无相忏悔，是依靠对自心的认识，对自我的反省来忏悔。

灭三世罪，令得三业清净：通过无相忏悔，能摧灭我们过去、现在、未来所有的罪业，身口意得以清净。

通过忏悔，三世的罪业也可以清净，这种忏悔文实际上也是发愿文。本来，按照共同乘的道理来讲，过去的罪业在现在的阿赖耶上可以存在，现在正在造的罪业也可以存在，但未来的罪业，按照《俱舍论》的观点，是以得绳的方式存在，其实这种得绳也并非真实存在。

那么此处为什么这么讲呢？实际上未来的罪业也可以通过发愿的方式得以清净。怎样清净呢？比如说未来以我的因缘本来会造很多罪业，但是通过我现在的发愿和忏悔，尽可能地不遇到造这种罪业之缘，即使遇到，也会在很快的时间中得以清净。我们可以以一种发愿的方式来得清净。

善知识！各随我语，一时道：‘弟子等，从前念、今念及后念，念念不被愚迷染；从前所有恶业愚迷等罪，悉皆忏悔，

愿一时销灭，永不复起。

此处针对几种不同的罪业一一地忏悔，就相当于我们忏悔时所用的仪轨一样，六祖让每位弟子重复他的话语，就像我们灌顶的时候，也是上师念一遍，所有的弟子跟着他重复一遍，或者传别解脱戒的羯磨仪轨时，也是阿阇黎念一遍，弟子们跟着念一遍。此处亦如是。

善知识！各随我语，一时道：'弟子等，从前念、今念及后念，念念不被愚迷染：六祖告诉大家：善知识们，你们每个人跟着我一起念。弟子们，我们祈愿过去、现在、未来所有前前后后接连不断的妄念，不要被无明烦恼所染污。这一句，我觉得带有发愿的意味。

这很容易理解，我们正在产生的或者过去已经产生的，在阿赖耶上面种下种子的这些妄念，不被无明愚痴染污倒也可以，但未来怎么染呢，未来还没有产生。正如我刚才所讲的一样，此处是带有发愿的方式：不但是我的过去和现在的心念不要被无明所染污，将来乃至生生世世中，都要让我的相续得以清净，不被无明烦恼所染污。

从前所有恶业愚迷等罪，悉皆忏悔，愿一时销灭，永不复起：其实在这个偈颂中，没有直接宣说贪、嗔、痴、慢、嫉五根本烦恼，只提到了其他的根本烦恼。"等"字里还包括其他未说的根本烦恼和支分烦恼。

从前所有的恶业、迷乱、愚昧、迷惑等罪业，今天全部一一地忏悔。通过忏悔，愿所有的罪业立

即消失，今后再也不会新生。这是第一个忏悔法门——对愚昧、无知、无明的忏悔。

弟子等，从前念、今念及后念，念念不被憍诳染；从前所有恶业憍诳等罪，悉皆忏悔，愿一时销灭，永不复起。弟子等，从前念、今念及后念，念念不被嫉妒染；从前所有恶业嫉妒等罪，悉皆忏悔，愿一时销灭，永不复起。’”

弟子等，从前念、今念及后念，念念不被憍诳染：这一段的方式方法与前面相同。前文以发愿的方式，过去、现在、未来一切念念不断的妄念，不要被骄傲、欺诳等烦恼所染污。

从前所有恶业憍诳等罪，悉皆忏悔，愿一时销灭，永不复起：从前凡是骄傲、欺诳所造的罪业，还有“等”字中包括的贪心、嗔心以及其他烦恼的罪业，全都得以清净，愿立时全部消失。

其实心的力量非常强大，我们在安住、诵咒或者观想的时候，应该这样忏悔，甚至在念经、磕头等做任何善事的时候，也应该在心里不断地去思维它。当然，修忏悔法门时本应如此，但即使你不是修忏悔法门，比如说修人身难得、修开智慧的法门时，祈愿过去、现在、未来所造的一切罪业，全部得以清净，仍然可以以这种方式忏悔。

弟子等，从前念、今念及后念，念念不被嫉妒染：弟子们，从前念、今念、后念，念念不断中不被嫉妒心所染污。

今天跟这个人生嫉妒心，明天跟那个生。或者自相续中存在傲慢：我今天口才可以，我的境界很高，

我长得很不错，我身体很健康，我今天吃得很不错，我今天听课很专注，别人好像没有像我这样专注，等等。

在与人比较的过程中，经常容易产生傲慢心，看到低于自己，差于自己的人，就自恃清高；如果有些人超过自己，则很容易产生嫉妒心，“这次考试，他的分数比我高，为什么是这样呢？好像法师对他非常好，领导对他很重用，为什么经常看不惯我呢？”常常这样对平级的人产生各种各样的嫉妒心。我们凡夫人很容易产生五毒烦恼，想得起的、想不起的不一而足，比如即生中乃至从读幼儿园开始，就对很多人不断产生傲慢、嫉妒、无明、贪嗔等等各种各样的烦恼。

从前所有恶业嫉妒等罪，悉皆忏悔，愿一时销灭：我们从前所有的恶业、罪业，愿一时通过忏悔、念咒、观想、参禅的力量，全部一一地忏悔。这种忏悔非常重要。

永不复起：以后这种罪业千万不要再次浮现。

如果说即将离世，忏悔清净以后死去还是很好的，因为凡夫人常常是忏后又犯。在《地藏十轮经》中讲过，完全断掉相续中的恶业很难，因为凡夫人的相续中，自私自利心的种子一直存在，果自然会不断地产生。我们在心里都会想，这次忏悔以后再也不造了，但是除了个别修行境界比较好的人以外，对凡夫人来讲确实很难。所以，我们祈愿“悉皆忏悔”以后再也不要成熟。《百业经》里也常说希望罪业不要成熟，有些罪业通过忏悔得以清净，以后

并没有成熟，而有些，虽然法性的力量不可思议，罪业得以清净了一部分，但是将来在不同的世代中，在自相续中又逐一复苏，有这种情况。

以上讲的是无相忏悔。在这里，并不是像某些了义空性经典里所讲的那样，完全破一切相，而是对过去、现在、未来的相一一观想，再进行忏悔。

- **分说忏悔**

“善知识！已上是为无相忏悔。云何名忏？云何名悔？忏者：忏其前衍；从前所有恶业、愚迷、憍诳、嫉妒等罪，悉皆尽忏，永不复起，是名为忏。

善知识，以上我们讲的是无相忏悔。那么什么是忏？什么是悔？下面分别解释。

所谓的忏：我们以前所有的恶业、愚昧、无知、骄傲、欺诳、嫉妒、贪心以及狡诈等等，各种各样的罪业都一一地忏悔，以后再也不要生起来，叫做是忏。

这相当于是厌患对治力，对以前所造的罪业，在相续中生起如同服用毒药一样的悔心，对以前依靠恶友或恶劣的环境所造的恶业，生起无以复加的后悔之心。有些道友就是这样的，未学佛前杀生非常勇猛，自己现在一想起来都特别的伤心。以前在家没有学佛的时候，有些人是不懂的，还有些人虽然懂，但是因为无知或好奇，造了无量无边的罪业，如今内心中充满伤感，觉得自己以前太愚痴了。这以上讲的是忏。

悔者：悔其后过；从今已后，所有恶业、愚迷、憍诳、

嫉妒等罪，今已觉悟，悉皆永断，更不复作，是名为悔，故称忏悔。

什么是悔呢？悔改以后的所有过失。从现在起，再也不造所有恶业、无明、愚痴、骄傲、欺诳、嫉妒、贪嗔等等罪业。以前不了解、不清楚它们的危害性，现在通过上师的开示,通过大乘佛教的学习之后,完全觉悟了、明白了。以后永远断除、再也不造，这叫做悔。

“忏”是对以前造的罪业特别后悔；以后依止返回对治力，再也不会造了，即使遇到生命危险也不会造，称为“悔”，这样的忏悔决定会清净。比如说有的人以前杀生、偷盗、邪淫、喝酒等等，如今觉得在短暂的人生中造了这些恶业特别不明智，那么从现在开始要下决心悔改。忏悔需要立誓，需要决心，本来戒律就是一种决心。最容易清净的忏悔方式，就是需要后悔再加上以后的改正。

《百业经》中不是讲了吗，有的人曾经杀过很多人，但他知错后完全忏悔，再也不杀人，这样的话，以前所造的罪业都会得以清净。而且，想要完全从根本上清净以前的罪业，以后的决心相当重要。

藏文中忏和悔两者不是很好分开，但是在汉文中，六祖是将忏和悔分开讲的。可能很多人会误解忏悔之意，只认识到自己以前做错了这一层意思，但实际上，忏悔中包括以后再也不做。“以前是我不对，以后我再也不做。”这两者叫做忏悔，如果只是对以前所做有后悔心，那只是忏，不是悔，因为悔是以后不造。“我忏悔，我错了，我以后再也不做了好不好？您可不可以原谅我一次？只要一次

机会就可以。我忏悔就对了嘛，我忏悔嘛。”就有人这样忏悔过。《坛经》的解释方法，大家应该记住。

凡夫愚迷，只知忏其前衍，不知悔其后过。以不悔故，前衍不灭，后过又生。前衍既不灭，后过复又生，何名忏悔？”

作为凡夫人，他只知道忏悔之前的过失，但却不知道要悔改以后的过错，重新做人，再也不造如此的罪业。“斩草不除根，春风吹又生”，世间上也有这样的说法，如果没有断除根本，将来因缘成熟时，还会再次不断地生长。因为没有悔改后过，之前所造罪业的种子也没有泯灭，如此，将来罪业会再次产生。既然前面的罪业没有泯灭，后面的过失又不断地产生，那怎么能叫做忏悔呢?

按照六祖观修、参禅的方法，忏悔应该是一种无相的忏悔，无相忏悔是遣除所有的执著，心态上，最初有后悔之心，最后有改正之意。

按照其他经论的观点，《大圆满心性休息》和《前行引导文》中引用过很多教证，这些教证里所讲的是，真正的忏悔是如如不动地观自己的心，认识自心以后，所有能取所取的罪业全部都会得以清净。

汉地的《观普贤菩萨行法经》中也说：“一切业障海，皆从妄想生，若欲忏悔者，端坐念实相，众罪如霜露，慧日能消除。”一切罪业全部是因妄想而生，如果你愿意忏悔，直接安坐、忆念实相。所谓的实相是心的本性，一直关注心的本性，所有罪业会很快得以清净，这些罪业本来也没有实质。所有的罪业相当于白霜和露珠一样，当空性的智慧

阳光照射到它时，当下消失。

所以，我们如果用心观心，或者用智慧来观能忏、所忏，这种忏悔方法就非常殊胜。不管通过什么样的方式，总之要令罪业得以清净，否则确实障碍解脱。

法王如意宝的《教诲甘露明点》里讲，不管是别解脱戒、菩萨戒、密乘戒中，根本的罪业都会对解脱直接或者间接产生障碍。[6]所以，千万不要让这些罪业与自己的相续同住，否则不得解脱，没有同住，也可以算是清净戒律的界限。无论是戒律清净还是忏悔得成功都可以，即使你造了一些罪业，当下要念金刚萨埵心咒忏悔。

有些人经常因为脾气不好而与别人吵架，吵完架以后又一边流泪一边念“嗡班扎尔萨埵吽……”，并自言自语：“我太坏了，我太坏了，我这个人，修行这么多年了还跟别人吵架，还产生恶分别念，‘嗡班扎尔萨埵吽……’”。与不忏悔的人比较起来，这也很好。

- **以共同方式解释四弘誓愿**

“善知识！既忏悔已，与善知识发四弘誓愿，各须用心正听：

六祖又告诉善知识们，无相忏悔已经为你们讲完了，下面要与善知识们一起发四大弘愿，希望各自都要用心专注地听受，不要胡思乱想。

---

6 《教诲甘露明点》中说：“何为清净持戒者，佛经论典所宣说，一切取舍守如眼，浊时虽然极难得，小乘菩提金刚乘，各道成就之违缘，根本堕罪与自续，常非并存为净戒。”

汉地念诵中所发的四弘愿，我以前讲其他课也引用过，非常重要。我们平时在修行过程中，不但要会念，而且经常要发自内心地这样发誓愿。大乘佛教徒在生活中要经常发愿，无论是自己独自修行还是与僧众共同修行，要有共同的发愿，共同发愿的愿文是什么呢?

‘自心众生无边誓愿度！

自心烦恼无边誓愿断！

自性法门无尽誓愿学！

自性无上佛道誓愿成！’

我们平时念诵时，四句中前面的“自心”“自性”没有念，“众生无边誓愿度，烦恼无边誓愿断……”以这种方式来念的。此处加上了“自心”“自性”，是因为此处的发愿与其他共同经典的发愿不同。《大乘本生心地观经》中就有这类发愿，菩萨要成熟众生、住持三宝的一切修持等等，专门讲了四大弘愿。佛经中讲“大小菩萨皆应修学”，不但是大菩萨要行持，大大小小的菩萨都应该修学这四大弘愿。[7]

我们在座的人，哪怕听一堂课，也应该有这一堂课的作用，如果今天通过这一堂课的学习，我们已经学会发四弘愿，在日常生活中经常发愿，确实人生是有意义的。

---

[7] 《大乘本生心地观经》中云：“复次善男子。一切菩萨复有四愿。成熟有情住持三宝。经大劫海终不退转。云何为四。一者誓度一切众生。二者誓断一切烦恼。三者誓学一切法门。四者誓证一切佛果。善男子。如是四法。大小菩萨皆应修学。三世菩萨所学处故。”

六祖为什么在前两句加“自心”二字呢？度众生和断烦恼，都跟我们的心有一定的关系，度众生是度自心恶分别念的众生，断烦恼也是当断自心中贪嗔痴的烦恼，所以，前面加“自心”。后两句加“自性”，是指学无边的法门主要是学本性上的法门，成佛也是在本性中、在法界中成佛，以这样的原因，与其他经典有所不同。

简单地在字面上解释，我觉得有两种解释方法。第一种解释方法——大乘共同的发愿。

自心众生无边誓愿度：第一愿：天下无边、众生无边，我们发了大乘菩提心，一定要誓愿度尽天下的一切众生。

自心烦恼无边誓愿断：第二愿：我们要度众生，自相续如果被烦恼所占据就没办法，因此，首先应该断除自相续中贪嗔痴为主的一切烦恼。当自己成佛后度众生是很容易的，发心分牧童般的发心、国王般的发心、舟子般的发心几种不同情况，比如国王获得王位以后可以度化他的子民。第二个发愿，是将自相续中所有的烦恼断除。这是从断方面讲的。

自性法门无尽誓愿学：第三愿：要断烦恼、度众生，被无明愚痴所缚的凡夫人根本无能为力，为了成佛，我们一定要精通无量无边的法门。就像《经庄严论》中所讲的一样，没有精通五明，即使圣者菩萨也不可能获得成就。[8]所以要学五明。此处讲，我们要度众生、断烦恼，要广闻博学，一定要学世间的无尽

---

[8] 《大乘经庄严论》中云：“菩萨习五明，总为求种智，解伏信治摄，以五五别求。”

法门。

自性无上佛道誓愿成：第四愿：我们学习断烦恼、度众生，最终的目的是什么呢？就是要成就无上佛道。我们并不是像有些人，读书就是为了家庭、工作，为了自己过安稳快乐的生活，很多人读书的目的是这样吧？而我们学习大乘佛法，是为自他众生成佛，这就是最究竟的目标。

这是共同的解释方法，六祖的不共解释方法，以下正文中有介绍。

我们发愿的时候，应根据自己的状况进行发愿。如果你对禅宗有很深的境界或智慧，那么按照六祖的解释方式来发四大弘愿，如果你没有这样甚深的禅宗境界，那么自己在何时何地都可以按共同的解释方式发这种愿，我觉得这样发愿很重要。

在《菩萨璎珞经》[9]中也有四大弘愿：从苦谛而言，未度苦谛令度苦谛（愿受苦者得以度化）；未解集谛令解集谛（愿集谛没有解脱的众生解脱）；未安道谛令安道谛（没得安慰的众生愿道谛来令他安慰）；未得涅槃令得涅槃（没有涅槃的众生让他得涅槃，也就是缘灭谛）。以四谛来发四大弘愿。[10]《心性休息》中也有这种发愿的方式。[11]

---

[9] 《菩萨璎珞本业经》：凡二卷。竺佛念译于姚秦建元十二至十四年（376 ~ 378）。又称菩萨璎珞经、璎珞本业经。或单称璎珞经、本业经。乃叙说菩萨阶位及其三聚净戒等之因行。收于大正藏第二十四册。

[10] 《菩萨璎珞本业经》中云："所谓四弘誓。未度苦谛令度苦谛。未解集谛令解集谛。未安道谛令安道谛。未得涅槃令得涅槃。"

[11] 《胜幢经》中云："何时皈依佛，正法及僧众，了知诸苦谛，根除诸集谛，修学诸道谛，趋涅槃灭谛。"——自《心性休息》

这样也可以，但最重要的是我们无论身处何地，应该会发愿，很多人都不会发愿，只是有一种趋乐避苦的心态。以前藏人去拉萨，本来觉沃佛像那么殊胜，在他的面前应该发成佛、度众生的愿，但很多人到了那里之后经常发什么愿呢？愿我很快速、很顺利地回到家里！这样的话，不如不去。其实很多道友到学院来也是这样，从汉地很远的地方过来，在我面前发愿：希望您加持我很快回到家里！其实这样你不来也可以，没有必要这样发愿。

很多人都不会发愿，正如荣索班智达的《入大乘论》里讲，有个织布的人现前了成就，天人问他："你需要什么？世间的愿望我都能满足。"而他只讨要了一台织布机而已。每一个人的职业是什么，都喜欢发与自己的职业相关的愿。比如说学生会希望自己化学学得好、物理学得好，或者希望自己能找到一份满意的工作等等，只会发一个短期的愿。

虽然发真正的大愿，如让我成佛，让我度尽一切众生，让我断除相续中的一切烦恼，让我学好世间的一切万法，像文殊菩萨那样，变成一个遍知者……这些对我们凡夫人来讲有一定的困难，但我们还是需要发愿。像刚刚进入幼儿园或小学一年级的人，跟他说要好好地发愿，将来要惠及百姓、回馈社会，以他当时的心态，很不合适，因为那么小的一个学生，想帮助千千万万的人，以当时他的心理状况，并不会完全接受，但是他长大之后，真的到了社会上，因他从小都在发这个愿的缘由，心态上会慢慢有所提升，真正到了社会上后，这样的心态

最珍贵。

同理，我们还是凡夫时，要断除一切烦恼、度尽一切众生，这与凡夫的心态有点相违，但是大家在学习前辈大德的殊胜教言后，才会知道它的价值。本来所谓的价值观，会因社会地位的不同，每个人的价值导向、认知水平、教育体系也会有所不同，因此每个人的价值观确实是不同的。大乘佛教的价值观，我想大家应该培养。

- **以不共方式解释四弘誓愿**

善知识！大家岂不道，众生无边誓愿度？恁么道，且不是惠能度。

善知识们，大家知不知道，“众生无边誓愿度”到底是什么意思呢？并不是我惠能能度尽一切众生。

他并不是说凭一己之力，能度尽天下所有的众生，这是禅宗的特殊说法。

善知识！心中众生，所谓邪迷心、诳妄心、不善心、嫉妒心、恶毒心，如是等心，尽是众生，各须自性自度，是名真度。”

善知识，所谓的众生，并不是外境中存在，而是心中的众生，因为万法唯心造。心中的众生是哪些呢？像邪迷的心、诳妄的心、不善的心、嫉妒的心、恶毒的心，以及“如是等心”中“等”字里还包括千千万万的心，可以说每一种心态都是一种众生。所以，大家应该知道，我们返观自心，认识心的本性时，自性就是度，这是真正的度。

《华严经》中有一句“身为正法藏，心为无碍灯，

照了诸法空，名曰度众生”，“众生”在这里有不同的解释方法，意思就是说，自心的众生是以心来安立的。

六祖是说我们不起烦恼，所有的烦恼全部灭尽；大圆满讲，以贪嗔痴引起的有八十种妄念，到最后通过认识心的本性全部泯灭。

按大乘共同的发愿，度众生是要度自相的三千大千世界无量无边的众生，而此处是指度心里的众生。

“何名自性自度？即自心中邪见、烦恼、愚痴众生，将正见度。既有正见，使般若智打破愚痴迷妄，众生各各自度。邪来正度，迷来悟度，愚来智度，恶来善度；如是度者，名为真度。”

什么是自性自度呢？我们心中的很多邪见、烦恼、愚痴等等，可以用正见来度。有了正见以后，般若智慧自然而然具足，用般若智慧打破我们所有的邪见、烦恼、愚痴，这些众生各自都度了。度的方式：邪念用正见来度、迷惑用证悟来度、愚痴用智慧来度、邪恶用善慧来度，这样来度所有的分别众生，叫做真度。

分别众生，或者说恶念分别，都用认识来度尽，这与密宗观点不谋而合。真正生起般若空性智慧的时候，在菩萨或者佛陀的自现境界中，所有的迷乱分别念乃至不清净的众生都没有。我们不是经常也说：佛见众生都是佛，菩萨见众生都是菩萨，凡夫人即使见到佛，也觉得他像凡夫。

为什么当时很多外道见了释迦牟尼佛以后，有

些认为他有贪心，有些认为他有嗔心，有些认为他相貌不庄严，等等。

一般来讲，确实人与人的境界天差地别。如果一个人的心很快乐，没有痛苦，他就会觉得这个世界很美好；如果一个人的心很烦躁、很痛苦，他就会感觉这个世界很丑恶。是心起了决定的作用，如果心情特别快乐，下雨也很舒服，阳光很强也很快乐；如果心情低落、情绪不佳，那么下雨也觉得雨水欺负他，阳光强也觉得太阳在害他。自己心情不好的时候，整个外界似乎都在针对他，乃至路人，也觉得这个人恨他，那个人误解他，所有的人都变成了敌人。

大乘藏传佛教中有这样的说法：修行好的人，他的世界和所现境非常的美好；修行不好的人，无论在任何地方，他的所现境界都很丑恶。所以，天堂与地狱，关乎于自己的心。《大幻化网》中引用教证的原因也是如此，外境没有一个真实的存在，否则在自相法上很难安立。当然，这是从最究竟的境界上讲的，包括我们现在所存在的世界，都不存在，不能说我们现在生活的地方存在，但地狱和天堂不存在，这种说法肯定不合理。

以上讲了第一条：众生无边誓愿度。

“又，烦恼无边誓愿断，将自性般若智，除却虚妄思想心是也。

什么是烦恼无边誓愿断呢？通过禅宗的思想，认识般若智慧，有了般若智慧，就像太阳生起的时候，黑暗

自然而然遣除一样，所有的虚妄分别都会土崩瓦解。

按密法的说法，认识本性的时候，五毒就是五智，贪、嗔、痴、慢、嫉，全部都变成了妙观察智、大圆镜智、法界性智、平等性智、成所作智。

又，法门无尽誓愿学，须自见性，常行正法，是名真学。

法门无尽誓愿学，是必须要见自性，行住坐卧经常在这样的境界当中行法，这叫做真学。

此处的“学”，并不是苦苦地背诵、思维、参加考试，记住了转眼又忘了，伤心、痛苦的那种“学”。开悟者的学习方法与我们的学习方法不同，开悟者的学习方法是安住，安住以后认识，认识以后，所有的万法都囊括在他所认识的法中，此时，世出世间的一切万法全部都证悟了，证悟之后就没什么可学了，所以说不需要学。

当然，我们也不能因为六祖说过“法门无尽誓愿学，须自见性，常行正法”作为借口，就不背书了，觉得“须自见性，常行正法”就可以了，不能这样，我们口头上会说，但实际上还差得比较远。

现在正值夏季，我们学院很多道友都是早上五六点钟就开始背诵，这样很好，有些班的人比较懒惰，可能是法师的原因，法师喜欢睡觉，班里的人就喜欢。我们讲四摄的时候说过，法师自己特别爱闻思，对佛法特别有兴趣的话，底下的人自然而然有学习的动力，如果法师自己对法的信心和希求心不够，甚至对特别精进的人还另眼看待的话，底下的人也会出问题。一般来说，老师有很大的区别，

如果老师特别严格，他的学生也会显得很出色。我知道有个小学里面的一个班，他们的老师特别特别严格，他们班每年都得全县第一名，后来换了老师，这个老师比较懒惰，结果全班的成绩一下子降到很低了，大家都在议论纷纷。

其实，我们佛学院和山下也是这样的，我知道城市里面的有些辅导员非常不错，爱学习，不说大话，佛法上面的道理，他愿意沟通，因此，与他相关的人都有很好的见解。佛教徒也是如此，现在的学生其实也没有自己独立的思想，老师怎么说，他们怎么行。老师经常说别人的过失，那他底下的学生都开始指指点点、品头论足于别人的过失。我们佛教的法师们所培养的道友也有差别，我希望大家学习一些精进的班，我听说男女众中有个别班很精进。大家都在喇荣山谷里，八九点钟大家都在上课，一日三餐的时间也都差不多，晚上大多也都在听我的课，但是其他时间的精进，每个法师的方式方法上就有所不同，你们也需要互相了解一下，什么都不了解，“山中无老虎，自己称霸王”的自以为是不好，要互相看看。

不要说班与班之间，现在东西方所有的国家都在互相学习、沟通。我发现城市里的有些人也很保守，连其他的学习小组都不去，有些道友可能心不够宽广。按理来讲，比如说东北学佛的人，出差到南方的时候，可以去看看他们个别小组里学得怎么样。我都经常到各处参学，很有感触，去各地学习很有必要。平时讲是非并不重要，真学才重要。

我想，我们一方面希望像六祖那样，无边的法门中只是观本性就足够了，但是更重要的确实还是要学习。

我最近在校对很早以前翻译过的《智者入门》，我觉得《智者入门》很重要，如果以后大家学习了，在佛教上应该会变成智者。但是人生很短暂，不知道以后有没有机会传讲，校对完了以后，如果能给大家讲一遍，俱舍、现观、中观、因明都会一下子精通。很向往吧！（众笑）

又，无上佛道誓愿成，即常能下心，行于真正，离迷离觉，常生般若，除真除妄，即见佛性，即言下佛道成。

最后的无上佛道誓愿成，成佛就是要沉下自己的心，看破、放下一切世俗的心。行于真正之道，这样之后，离开了所谓的迷惑和觉悟，不堕两边，成佛以后，觉与不觉都没有。生起不可思议、远离四边八戏的般若，不落于真实和虚妄。这个时候真正见性，当下成佛，就像十地末尾的境界一样。

常念修行，是愿力法。”

这句话很重要。我们作为修行人，常常都要修行此四大弘愿的法门。

我也希望大家平时到任何地方，哪怕你去转一个神山，在一座佛塔前面磕三个头，需要发愿时，要发这个愿。度尽众生、断除烦恼、学无量法、誓愿成佛。其实，菩萨的所有行为都囊括在此了，非常重要。发愿的时候，如果我们有时间就念《普贤

行愿品》，如果没有念《普贤行愿品》的时间，我们就发这四大愿。

当然，禅宗有禅宗特别高的境界来发愿，但是我们现在还没有达到六祖那么高的境界——学无所学、佛无可成、断无所断、度无可度，全在自性上认识，从禅宗和密宗的很高境界来讲是这样，但是我们现在暂时无法做到。我们还是按照佛的金刚语，要度尽一切众生、断除一切烦恼、显密教法统统要学完，我们最终的目的是什么？就是要成佛！这种发愿确实很好，很多人不会发愿，学了佛以后，应该学会发愿，发愿很重要。

开法会时，有些新来的居士经常问我："到这里来应该干什么？"我说："你多发愿。""啊？什么意思？化缘？"他们不懂，我也没法一一解释，那就随缘吧。

最后两句，"常念修行，是愿力法"很重要。我们常常要修行，菩萨要日日夜夜发愿。在菩萨戒中也讲，菩萨是昼夜六时要发愿，做不到昼夜六时，就一天发一次愿，或者一个礼拜至少也要发一个愿。念《普贤行愿品》的时候，内心中要好好地发愿，发愿的力量不可思议，修行一定会有加持的力量。

第二十四课

思考题：

【知识类】

1、平时受皈依戒时，藏汉的仪轨与六祖的表达方式上有什么不同？

2、受三皈依戒，何为自性皈依？

【修行类】

1、我们每天闻思修行，主要目的是什么？

2、你平时所理解的法报化三身，与六祖所言之三身，有何异同？

【生活类】

1、你作为已经皈依三宝的居士，打算如何劝别人皈依？

上节课概括性地讲了四大弘愿，“众生无边誓愿度，烦恼无边誓愿断，法门无边誓愿学，佛道无上誓愿成。”朝拜任何的圣地、佛塔等等，都可以念诵，这非常重要。

- **无相归依戒**

“善知识！今发四弘愿了，更与善知识授无相三归依戒。

六祖进一步地对他的四众弟子说：善知识，我们已经发了四大弘愿，再为所有的善知识传授无相皈依戒。

我们平时的皈依应该是有相皈依戒，这里传授的是不共的无相皈依戒，“凡所有相皆是虚妄”，《金刚经》中也这样讲的。从胜义上讲，凡是有相

状、有执著、有戏论的法，都不真实，属于世俗法，是虚妄、假立的。

因此，在传授皈依的过程中，有大乘、小乘这一类共同乘的显宗皈依方法，也有密宗的无相皈依法门，或者是此处所讲到的禅宗无相皈依。虽然词句和仪轨上相似，但它所涉及的内容更加深奥，所以，我们在学习禅宗的过程中，恐怕与显宗的个别道理不一定能完全对应，但真实中不会有任何的相违之处。这一点，大家在学习禅宗的过程中一定要知道。

除此之外，密宗中存在非常多的甚深见解和行为，对于这些见行，佛陀在显宗的经典中并没有明确地说明，但是大家在学习的过程中，不能因为显宗的经典没有明显地说，就把它舍弃，这是非常不合理的。它在有些经典中是直接宣说，有些是间接宣说，有些根本没有提及，只作为隐藏的部分。现在很多人对密法的不解和误解，其实是与自己的根基和法门的差异有一定的关系。大家不要认为，只要与显宗经典的内容不太相同，就以自己特别狭隘的眼光去蔑视，甚至诽谤，如此确实会造下弥天大罪，没有任何必要。

善知识！归依觉，两足尊；归依正，离欲尊；归依净，众中尊。

我们平时受皈依戒时，藏汉的仪轨一般是："皈依佛，两足尊；皈依法，离欲尊；皈依僧，众中尊。"但在这里的表达方式上，稍微与显宗共同的仪轨有点差别。

归依觉，两足尊：此处皈依的是什么呢？并没有说皈依佛陀或佛像，而是皈依觉悟者，即佛陀现前的尽所有智、如所有智的觉悟，这就是两足尊。两足还意为福德足和智慧足。像牛马之类的旁生是四足，人类叫双足者，在辞藻学中是这样讲的。

按照共同乘的说法，所有的人类中，佛陀是唯一最尊贵、最殊胜、最无上的，因此，我们最值得皈依的就是最尊贵的两足尊的佛陀。

皈依正，离欲尊："正"指正法，正法分教法和证法，但在这里，就像《宝性论》里讲到的，佛的八大功德、法的八大功德、僧的八大功德，是从觉悟的智慧讲的。

法是离欲尊，世间中所有的欲妙，依靠法完全可以离开。现在很多学法的人，他的贪欲很容易减少，这是其他任何世间的方法都办不到的。所以，要想离欲，在所有的方法中，学法是最殊胜、最珍贵的。

归依净，众中尊："净"，此处指清净，像文殊菩萨、观音菩萨相续中的等净智慧，可以叫做净；或者像小乘里讲到的四个比丘以上，他们的心和行为，也可以叫做净。

僧众是众中尊，所有的组织和任何团体中，僧众是最殊胜的。现在有个别人认为出家人的团体很差，并且用特别不恭敬的语言来诽谤，但这只是他自己愚昧无知而已。在我们人类社会中，出家人的团体是最高尚的团体。当然，出家人中也存在行为不如法的情况，但这只是个别人的事情而已。实际上所有的行为中，出家非常不易，我们知道，抛弃

了世间的一切，前往寂静处，在僧团里出家，从小乘的角度讲，他可以称为众中尊，倘若获得了圣者菩萨的果位，就更不用说了，是最殊胜的。

以上是皈依三宝偈，我们应该经常用这些偈颂来为别人传授皈依戒。我希望道友们，尤其是出家人，去城市里面一定要传授皈依戒。有些人认为，传皈依非要是一个高僧大德或大法师，自己不是大法师，觉得自己没有资格，但实际上并非如此，只要你的相续中有三宝的皈依戒，就可以代表三宝给他传授。因为我们周围还有很多很多特别盲目、愚痴的可怜众生，如果我们没有摄受他们的心，那我们闻思也没有很大的意义。

我们每天闻思修行，主要目的是什么？要么是小乘佛教的理念，要么是大乘佛教的理念。如果是小乘佛教的理念，就是要出离轮回；如果是大乘佛教的目标，那一定要饶益众生。

要饶益众生的话，在我们的身边、我们的家乡、我们所接触的范围中，的确有很多人，可能他们想过要皈依佛门，但后来他的这种善念，一刹那间就被世间的无明云雾覆盖了，当他们生起这一刹那善念的时候，我们最好抛却名闻利养的心态，给他们传皈依戒。如果有名闻利养的心态，不管你是什么身份的人，最好不要传授皈依戒、居士戒，或者其他佛法，这都不合理。如果你连丝毫的名闻利养、个人利益的心都没有，完全是为他人着想，为他人传授皈依戒是有必要的。

从今日去，称觉为师，更不归依邪魔外道。以自性三宝常自证明，

从今日去，称觉为师：应当如是发愿：从现在开始，以觉悟者为自己的本师。佛陀是“布达”，就是觉悟的意思。有些人认为，佛教是老年人的宗教，年轻人并不需要，实际上如果觉得年轻人不需要觉悟，想继续迷惑下去，不皈依也是可以的；如果你想在世出世间，稍微有点觉醒、觉悟，那就非常有必要皈依。所谓的皈依佛就是承认觉悟、依托觉悟。老师与学生的水平比较起来，老师的觉悟更高，因此学生随学老师，这也是一种皈依。

更不归依邪魔外道：但皈依佛之后，我们不能皈依邪魔外道。此处的“邪魔外道”，从禅宗自宗来讲，心生的分别念、旁门左道，都是邪魔外道。如果按共同乘的说法，不承认四法印，宣说颠倒、歧途言论的本师，我们不能皈依。

以自性三宝常自证明：我们皈依“觉、正、净”三者，其实是从自己的心，或者万法的法界本性层面来安立的。

劝善知识！归依自性三宝。佛者觉也，法者正也，僧者净也。

劝善知识们，皈依自性三宝。皈依佛，就是皈依觉悟者。皈依法，并不是皈依一本书，而是无谬的知识、精神、思想，就是皈依没有任何错谬的正确思想，叫做皈依法。皈依僧，完全清净，没有自私和染污的心和行为，就是皈依僧众。

因此，我们皈依“觉、正、净”此三者。

自心归依觉，邪迷不生，少欲知足，能离财色，名两足尊。

六祖解释的时候，有些地方没有像藏传佛教的因明一样具有非常严密的逻辑，这也是禅宗开悟者普遍的特质吧。

自心皈依自性的佛，远离了所有的邪念和迷惑，以断除欲望、获得智慧为满足，并且远离财和色，这就是两足之尊。

六祖的解释，开头的见解比较高，后面却像在描述世间普通的智慧，但这样解释也应该可以。

自心归依正，念念无邪见，以无邪见故，即无人我贡高，贪爱执著，名离欲尊。

自心皈依法，念念都没有邪念、邪见，因为没有邪分别念的原因，就没有人我分别、贡高傲慢、贪爱执著，等等，所以叫做离欲之尊。

皈依法的原因，已经离开了这些分别执著。

自心归依净，一切尘劳爱欲境界，自性皆不染著，名众中尊。

皈依僧众以后，一切的尘劳、爱欲等等，对清净的自性根本不会染著，所以叫做众中之尊。

当然，此处与我们平时皈依三宝的解释方法有一定的差别，此处只从心上安立。我们以前学《大圆满前行》的时候，也讲过特殊的皈依，比如说上师的身口意作为三宝，这是一种；或者我们的风脉

明点代表佛宝、法宝、僧宝，这也是一种密宗不共的皈依方法。禅宗也有它的不共方法，大家都要记住。

若修此行，是自归依，凡夫不会，从日至夜，受三归戒，若言归依佛，佛在何处？若不见佛，凭何所归？言却成妄。”

如果我们这样修行，从自性上皈依，是真正的皈依，是最了义、最明智的皈依方法。可惜世间中的很多愚笨凡夫不懂，从早到晚，求受形式上的皈依。（很多寺院的门口，凭皈依证入门，谁都不观察他内心中有没有皈依三宝，有皈依证就不收门票，没有就收。很多人为了不付门票钱，就办一个皈依证，这不是诚心皈依，而是为了省钱，为每次到寺院烧香、拜佛，不用付钱。）如果说皈依佛，佛到底在哪里？法和僧又在哪里？把佛当作外在世界上的一种独立体存在，其实是不合理的。如果没有见佛，就变成没有可皈依的对境，这样就成了一种妄念分别。

当然，作为一个凡夫人，他确实认为，皈依佛，即使佛已经不在，代表佛的相好庄严的佛像也存在，我理应这么皈依，如果佛陀和佛像都没有，那我皈依什么？自性有什么可皈依的！皈依法也是如此，最好是佛陀所宣说的法，如果现在没有，至少也是法本经函，比如《大藏经》这一类，是他皈依的对境。皈依僧众也是大小乘的不同僧众，比如说四个比丘以上，或者说圣者，这才是他皈依的对境。

为什么现在很多人一到星期天就去寺院，觉得寺院里面三宝都具足了——佛像有了，法宝也有了，再加上寺院里还有一些老和尚和年轻调皮的小和尚，这些代表僧众。然后一边供养，一边诽谤（众笑），

很多人就是这样，这就是世间人，对吧？

但是按照禅宗的说法，皈依三宝只在自心上安立，并非皈依外在的三宝。当然，这是境界的差异，还没有达到禅宗最高境界的人，我觉得的确需要时时刻刻都皈依三宝，皈依三宝的功德那么大，不但自己皈依三宝的功德大，劝别人皈依三宝的功德也不可估量。我特别希望在座的道友，每年至少要想办法度一个从心上皈依三宝的人。

当然，有些修行特别好的人，完全看破红尘，与世隔绝，这样的人，独自修行也未尝不可，但如果太约束了不好。现在的特殊时代中，有些道友刚出家的时候特别循规蹈矩，看起来跟金佛像别无二致，如如不动，但是十年、二十年以后，很多行为就逐渐松懈下来了，这样不是很好。

因此，无论出家人还是在家人，劝别人皈依三宝很重要。我并没有要求大家劝别人出家，如果很多人出家，一是对社会和谐造成影响，因为有些人出家之后，可能会出现家庭矛盾等很多问题；再加上这个出家人，如果自己也没有好好地守清净戒律，也有一定的过失。

但皈依三宝则不同。如果很多人皈依三宝，他们的行为会变得如理如法，每个人所涉及的社会面又相当广，如此会影响很多人。比如说我是一个佛教徒，我会影响我的家庭成员、同事和所接触的其他人，如此影响一部分人。我不杀生、不偷盗，这方面的影响，对整个社会来讲也非常有必要；对他个人来讲，今生有皈依戒，是一切功德的所依，包

括念咒语，乃至做任何善事，功德会逐渐增上。按现在世间人的说法，内部成员有优惠。

其实佛陀并非贪执眷属，但是你加入了佛教团体之后，很多功德自然而然增长，这是一种法性规律。所以，每当我看到一些皈依三宝的功德时，就很想劝别人尽量皈依，皈依之后，对这个人百利而无一害。因为受三皈五戒，完全可以对你的行为加以规范，拥有较高的行为标准，用世间的语言来讲，能令你的人格更加完善。虽然凡夫人皈依外相上的佛，境界较高的人不一定认可，但我在此还是要劝大家学佛，学佛对自他非常有帮助。

“善知识！各自观察，莫错用心。经文分明言‘自归依佛’，不言‘归依他佛’。自佛不归，无所依处。今既自悟，各须归依自心三宝，内调心性，外敬他人，是自归依也。”

善知识！各自观察，莫错用心。经文分明言‘自归依佛’：善知识们，我们各自用智慧好好地观察，千万不要将心用错，为什么呢？因为佛经中非常明确地指出，一定要皈依自心的佛。

此处的自皈依佛，就像《华严经》所表达的意趣，一切即是如来，如来即是一切。或者说，自心即佛、自心即法、自心即僧，等等。[12]很多经典中说，所谓的皈依即是皈依自己的心，心就是佛陀。包括中观中也说：“谁见自心，彼见如来。”等等，有很多的教理表明，一定要皈依自心。

---

[12] 《华严经》中云：“所见诸佛，皆由自心。”“知一切法，皆是自心。”“如是一切，悉由自心。”等等。

不言‘归依他佛’：而佛经中并没有说，皈依外在的佛。当然，了义的经典里没有说，不了义的经典，或者初级的经典里面是这样讲的。

初学，一般指刚刚入门、初次学习。我们这里曾有一个法师，他经常对身边的人说：“你们这些初学者，应该要背诵，不要学我。”我们也经常开玩笑说：“你不是初学者，你是菩萨。”

自佛不归，无所依处。今既自悟，各须归依自心三宝：初学者是皈依外在的佛，非初学者是皈依内心的佛，因为不皈依自己的自心佛，外在的佛也找不到。既然如今已经悟到这一点，每个人必须要皈依自心三宝。皈依自心三宝，即是皈依自心的本来面目。

所谓的皈依，就是完全通达能皈依、所皈依无二无别。比如说顶礼，分上等、中等和下等三种。上等者的顶礼，所顶礼、能顶礼，还有顶礼本身，这三者都是三轮体空。皈依也是如此，上等者的皈依，完全认识自己的本性，这就是最了义的皈依。

内调心性，外敬他人，是自归依也：所以，需内调自己的心性，但是外相还是要随顺别人。自己的见解如虚空那样高，行为像粉末那样细，应该取舍因果。自己的内心，好像能皈依、所皈依都一味一体，三宝完全显现为自己的心，已经认识自己的本性，这是最高、最无上的一种皈依；但是外在的行为，并不是不把别人放在眼里，对什么都无所谓。

其实一些高僧大德，他内在证悟的境界越高，对别人的尊重、恭敬等行为，越是与我们一般贡高

我慢的凡夫人不同。这在很多高僧大德的言行举止中也看得出来。

这以上讲的是皈依三宝，是按照禅宗不共的皈依方式来讲的，如果你懂得密宗不共的道理，二者完全可以呼应，完全可以相辅相成。

- **三身自性佛**

“善知识！既归依自三宝竟，各各志心，吾与说一体三身自性佛，令汝等见三身，了然自悟自性，

六祖继续说：善知识，既然我们已经皈依自心三宝，各个都应该专心致志地听受、学习，我再不断地给大家讲一体三身的自性佛（我们讲的皈依佛、皈依法、皈依僧这三者，现在在我们的这颗心上面，法、报、化三身也可以从一本体、不同反体方面安立）。

怎么安立呢？六祖说，我讲完之后，你们会完全明白三身，依靠自力来觉悟。

总随我道：‘于自色身，归依清净法身佛；于自色身，归依圆满报身佛；于自色身，归依千百亿化身佛。’”

这一段相当于是灌顶。我们也可以这样，虽然没有真实的传承，但是六祖既然说了，我们每个人如是念诵的话，念三遍之后我们也皈依了法报化三身。这些大圣者、成就者的金刚语言，有不共的能力。

不管怎样，我要为你们讲皈依三身佛，你们每个人跟着我念：依靠我们自己的色身，皈依清净的法身佛；依靠我们的色身，皈依圆满的报身佛；依靠我们的身体，皈依在此娑婆世界中，能示现千百亿化身的化身佛。

平时在《现观庄严论》和密宗中所讲的法身、报身、化身，与禅宗里面所讲的稍有差别。以后《现观》讲法身的时候，三身都会讲到，还有《宝性论》中也讲了三身，与这里的讲法上有点不同，但都是可以的。

“清净法身毗卢遮那佛，圆满报身卢舍那佛，千百亿化身释迦牟尼佛……”汉传佛教的《二时临斋仪》中也是这样说的，与六祖此处所宣说的意义大致相同。

“善知识！色身是舍宅，不可言归。向者三身佛，在自性中，世人总有。

善知识，我们的色身就像住宅一样。就连小乘也讲，佛的身体、阿罗汉的身体，均以苦谛所摄，不能皈依色身，如果真正想要皈依，应在自心中皈依，将我们的心、本来的法界或者如来藏，作为真正的皈依处。这是世间中每个人都值得皈依的，不是皈依色身，要皈依真正的法身佛。

为自心迷，不见内性，外觅三身如来，不见自身中有三身佛。汝等听说，令汝等于自身中见自性有三身佛。

如果我们自心迷乱，则根本无法见到内性，而且在外面寻找三身如来，根本见不到法报化三身。正因为这样，接下来六祖说：你们应该好好地听一听，我现在马上要为你们讲认识自身的三身佛。

密宗中也是这样讲的，比如说莲花生大士的大圆满见解，法王如意宝的好多窍诀中提到：观自己

心的本性时，本体空性是法身；自性光明是受用圆满身；大悲周遍，也就是说光明和空性无二无别，显现于整个世间的部分，就称之为化身。依靠上师的窍诀认识以后，就通达了法报化三身。

这是密宗的说法，但显宗中没有这样的说法。正如六祖说，去外面寻找法报化三身，就像所画的法身像、报身像、化身像，在我等不清净的众生面前可以用画像来介绍，实际上是在我们的心中安立。禅宗以它的窍诀认识自身的法报化三身，而密宗有密宗的特点，尤其是大圆满。

我并没有要求你们每个人都像我一样，但以我个人来讲，可能是传承、金刚上师和自己前世宿缘的缘起，所有的法门中，我对大圆满非常有信心。

有信心的原因：一方面我得过很多灌顶和教授，还有一个最重要的原因，是它的每一个窍诀非常直接，不需要转弯抹角，不需要过多的文字宣说。比如法王如意宝《文殊大圆满》的见解部分，一目了然。如果你真的对大圆满有信心，修过加行以后，稍微观一观，其中道理显而易见。

禅宗所讲的法报化三身，也是从心上安立而给大家直指的，虽然禅宗并没有像密宗那样，金刚上师对弟子指点：你的心的光明部分是报身……但实际上也是直指的窍诀。

莲花生大士的窍诀，尤其是智悲光尊者的《大圆胜慧》，去年我刚刚翻译完，这里面专门讲法报化三身的直指法，非常广，与此处所讲的比喻方法

不同，但有些窍诀也有相同之处。凡是前辈的圣者们给我们留下来的文字，很多人都不内观，如果观心的话，其实在轮回中非常疲劳的心性，可以很快的时间中得到休息。

此三身佛，从自性生，不从外得。

此处“自性”和“自心”是一个意思，心的本来心性，也可以叫自心；或者从法性的层面、万法的本体，也可以叫自性。

这三身佛，从自性中产生，不是从外面得到一个法报化三身。不是我们日夜祈求，最后从很远的地方飞过来了。

何名清净法身佛？

下面分别宣说，首先讲什么是法身。

其实现在很多人根本不知道什么是法身、什么是报身，有些人说法身和报身是他体，包括一些比较出名的学者，也在研究的过程中经常闹一些笑话，他们可能并没有好好去研究佛教的甚深道理，只是看一些佛书，最后已经成名了，有了名声以后就自以为是，以为自己说什么都是真理，但实际上也不一定，如果用经论来衡量，不管智者还是愚者，错了就是错了，而且智者说错，过失更大，别人笑话的声音更大。

世人性本清净，万法从自性生；

世间上的所有人，心的本来面目、心的本体，都是

清净的。万法也可以从自性中产生。

思量一切恶事，即生恶行；思量一切善事，即生善行。如是诸法，在自性中，如天常清，日月常明，为浮云盖覆，上明下暗，忽遇风吹云散，上下俱明，万象皆现；世人性常浮游，如彼天云。

六祖有时候说的是很普通的理念，有时候又是很高的境界，此起彼伏，也是不共的特点吧。

万法本来清净，但是如果我们思维一切邪恶之事，行为也会邪恶；如果思维一切贤善之事，那么行为也会贤善。不管善恶还是无记法，一切的一切，在自性中，就像天空长期都是清净的，日月永远都是光明的，只不过中间有一些浮云覆盖了，因此，虽然天空清净、日月光明，但因浮云遮盖之故，云以上的天空、日月都光明，云以下却完全黑暗，我们众生就相当于在下面。很多道友乘飞机的时候都看得到，实际上下雨的云层并不高，如果再往上，天空还是很清净的，日月也光明显现。

如果忽然吹风，云开雾散后，则上下通明，一切万物现前。世俗的如同浮云一般的分别念，完全已经盖住了我们的自性，即使它是忽然性的。

此处与藏传佛教的认识法性稍微有点不同，藏传佛教有些上师的窍诀中，认识法性的时候，心的本性本来都是无离无合、无生无灭的，从空性不可言说的层面安立为法身。在这里是以比喻来介绍法身。

善知识！智如日，慧如月；智慧常明，于外著境，被妄

念浮云盖覆自性，不得明朗。

善知识们，智相当于太阳，慧相当于月亮，智慧就像日月一样，本身就是光明的，不过在执著于外境的过程中，被妄念浮云覆盖了自己的本性，根本没办法展现明彻的光明。

这时需要什么呢?

若遇善知识！闻真正法，自除迷妄，内外明彻，于自性中万法皆现，见性之人，亦复如是。此名清净法身佛。”

我们自性的光明日月，虽然被暂时的分别念遮覆，但如果遇到了善知识，他给我们传讲正法，尤其是证悟到禅宗最高的境界时,原来的妄念云雾,如同被大风所吹，自然散开，明明清清、内外透明的心的本来面目会展现无余。这时，我们也可以称之为明心见性，此人已经见到了法身本性、万法本体。

密宗中也常常赞叹对自己直指觉性的根本上师。比如说我本来在轮回中沉迷，在无明烦恼的云雾下沉睡，但是依靠上师教言的狂风，把所有的云雾全部吹散；或者说本来我于无明的睡眠中沉睡，依靠上师教言的鼓声，令我从迷梦中苏醒过来，等等。这个时候我们发现：不管是禅宗还是密宗，在轮回中自性被覆盖的时候，上师的教言是非常珍贵的。如果上师没有给我们指点迷津，依靠自己的能力，虽然有些人的世间智慧、才能很不错，但是没有依靠善知识的指点，非常难以证悟自己的心。

所以，赞叹上师的时候常会说道，父母给予我们肉身和财富，而传承上师们给予我们真正的智慧

法身，可以说认识本性的恩德无以回报。

禅宗的法身是这样讲的，不知道你们以前对禅宗有没有很多的研究，这次也算是一个机会吧。《六祖坛经》在汉传佛教的禅宗，是非常有影响力的法本，因此在学习的过程中，我们要知道禅宗讲的法身到底是怎样，用它的语言、它的教理是怎么安立的。

“善知识！自心归依自性，是归依真佛。自归依者，除却自性中不善心、嫉妒心、谄曲心、吾我心、诳妄心、轻人心、慢他心、邪见心、贡高心及一切时中不善之行，常自见己过，不说他人好恶，是自归依。常须下心，普行恭敬，即是见性通达，更无滞碍，是自归依。”

讲了法身以后，开始讲《俱舍论》中也讲到过的心所了。

善知识，皈依自性佛，就是皈依真正的佛。皈依者需遣除不善心、嫉妒心等等，常见自己的过患，不说别人的好坏，这就是自性皈依。必须要卸下一切傲慢之心，能生起恭敬之心，这就是见到了自己的本性。通达无碍，是真正的自性皈依。

如果已经皈依法身、认识法性，就相当于中观里讲入定时候的境界，因为明心见性相当于入定的境界。此处讲的皈依自性佛之后，后得的心态是什么样呢？当你明心见性以后，嫉妒心、傲慢心、诳妄心、轻慢心、邪见心、贡高心……统统都没有。所以，证悟心的本来面目时也并非不能安立，中观中讲入定境界的时候，是远离四边八戏的，但后得的时候，作为菩萨也有他的行为，比如说三地菩萨

还不断地求法，一地菩萨不被嗔恨所动摇，等等，有很多善方面的意念。

我们都知道，所谓菩萨的行为，善的方面全部具足，恶的方面都不具足。所以，此处讲明心见性的时候，真正皈依自性佛之后，后得也必定会有这些心态。

如果我真的是一个明心见性者，那我有没有嫉妒心、诳妄心和天天蔑视别人的心呢？都没有。所以，真正的皈依者，后得的行为的确非常让人钦佩。那些大德、成就者们，别人不得不被他的行为所感化，自古以来都是如此，依靠他的心态和行为，即使是无有嫉妒心、贡高心这些，也让无数的人对真理产生兴趣。

这是我凭自己的理解来解释的，解释得应该是很好，我看以前的很多讲义里并没有这么解释，但这样解释谁也挑不出毛病，我边讲边思维，觉得还可以，对自己有信心。

“何名圆满报身？譬如一灯能除千年暗，一智能灭万年愚。

法身的入定和后得讲完了，他真正的境界和后得的行为、心态都已经讲完了，那么报身佛是什么样呢？这里先讲了一个比喻，在大圆满中，报身经常用光明来说明，这里也用一个比喻来说明。

什么叫圆满报身？比如说拿出一盏灯，千年的黑暗可以一时遣除，认识心的本性的一个智慧，内心万年的阴暗、愚痴，也可以遣除。

万年：此处只是象征性地说“万年”，实际上指千百万年或更多，意为非常非常漫长的时日。

莫思向前，已过不可得；常思于后，念念圆明，自见本性。

我们不要天天回想以前如何如何，年轻时怎样怎样，没有必要，因为过去之事不可得；即使要想，你就想以后，以后每一个心态、刹那刹那的心念，都去圆融或者明观它，这个时候，你会见到自己心的本性。

密宗中也经常这样讲，要观当下的心态，或者未来的分别念即将产生还没有产生的时候，观察这个心态，认识本性。

善恶虽殊，本性无二。无二之性，名为实性，于实性中，不染善恶，此名圆满报身佛。自性起一念恶，灭万劫善因；自性起一念善，得恒沙恶尽，直至无上菩提。念念自见，不失本念，名为报身。”

善和恶虽然显现上不同，但是本性却无二无别。正因为无二无别，这叫做实相。不只是善恶，光明和黑暗也是一样，黑和白也是一样。在实相中既没有善，也没有恶，这就是所谓的圆满报身佛。（从清净远离垢染的角度安立为法身，善恶无二无别的角度安立为报身。）

后得方面是怎样的呢？如果我产生嗔恨心，万劫中所作的善根都会毁灭；如果我生起譬如菩提心这样的一刹那善念，那么恒河沙劫中所造的恶业会全部清净，乃至无上菩提。

所以，念念自见本性，不失正念，这就是报身。

念念自见，不失本念：念念当中，要认识报身。

善和恶在胜义中、在认识本性中是无二无别，但是在后得的时候，你也不可能再产生恶念，否则会对自己的善根有所损害。所以，念念一定要在善中，在不失本性和本体中，这就是所谓的报身佛。

下面讲化身佛。

“何名千百亿化身？若不思万法，性本如空，一念思量，名为变化。

化身的解释方法有点不同，什么是千百亿化身呢？如果没有思维万法，那它的本体像虚空一样，如果“一念”去思维，那么分别念会化现得多如牛毛，前刹那、后刹那，心所和念头无量无边。

比如说我要想大千世界，每一个世界作为对境，心态上会有层出不穷的分别念，所以说化为无数。

思量恶事，化为地狱；思量善事，化为天堂；毒害化为龙蛇；慈悲化为菩萨，智慧化为上界，愚痴化为下方。自性变化甚多，迷人不能省觉，念念起恶，常行恶道，回一念善，智慧即生，此名自性化身佛。”

思量恶事，化为地狱；思量善事，化为天堂：如果我们思维恶念，成为地狱；思维善念，成为天堂。

毒害化为龙蛇；慈悲化为菩萨：毒害的心化为龙和蛇；慈悲的心化为菩萨。

如果你经常处于一种善念中，你就如同身处天堂；如果你整天处于不安、痛苦、伤心、失望、绝望、抱怨的心态，就与入于地狱无二无别。虽然有好多人出行是豪华轿车，住处是高档别墅，却每天愁眉

苦脸、特别痛苦，这叫做天堂中的地狱——于天堂里受地狱的苦。

智慧化为上界，愚痴化为下方：如果你时时都有慈悲心和智慧，如此你将转生到善趣、上界；如果你经常处于嗔恨和愚痴中，这与堕入三恶道中别无二致。

自性变化甚多，迷人不能省觉：自性变化各种各样，迷惑的人不觉悟。

确实如此，迷惑的人虽然没有痛苦的因，也觉得很痛苦；而觉悟者，一切的起心动念、所作所为都是很开心的。

前段时间中央台经常问，“你幸福吗？”我把它改为“你快乐吗？”问了很多发心人员，有些修行人说一点都不快乐，好伤心、好痛苦、好绝望啊；有些说还可以，很好，衣食不缺，就剩利益众生了，等等。确实，每个人的心态千差万别。作为修行人，特别希望你今生无论贫穷还是富有，庄严还是丑陋，既然已经来到了这个世界，心态上不要自己折磨自己，自己让自己下地狱，没有必要。

念念起恶，常行恶道，回一念善，智慧即生，此名自性化身佛：所以这里讲，恶念是地狱，善念是天堂。现在还在人间的时候，有些人正在感受地狱的痛苦，有些人正在感受天堂的快乐，到底是什么呢？不用别人来判决，也不用问空行母、上师、活佛，其实他们不一定知道，有些人只是推测。

这叫做是自性幻化身。

第二十五课

思考题：

【知识类】

1、解释颂词：迷人修福不修道，只言修福便是道。布施供养福无边，心中三恶元来造。

2、解释颂词：吾祖惟传此顿法，普愿见性同一体；若欲当来觅法身，离诸法相心中洗。

3、解释原文：诸佛妙理，非关文字。

【修行类】

1、上师建议我们在短暂的一生中应该做哪些改变？

【生活类】

1、虽是一代祖师，却常被恶人追赶、杀害，四处躲避，历经苦难，对此你有何感想？这对你的修行之路上有哪些正面的激励？

下面我们大家共同学习《六祖坛经》，现在正在讲《忏悔品》，前面讲了法身、报身、化身，六祖以禅宗的观点来解释的。

“善知识！法身本具！念念自性自见，即是报身佛；从报身思量，即是化身佛。

六祖对善知识们怎么讲的呢？

法身本具：法报化三身中，心的本来面目就是法身，每一个人，无论是佛教徒还是非佛教徒，都本自具足，这就是“法身本具”。密法中讲“本体空性为法身”。

念念自性自见，即是报身佛：法性空性本来具足的同时，我们每一刹那明明清清的心念，就是“自性自见”，这是所谓的报身。密法中常讲“自性光明为报身”。

从报身思量，即是化身佛：这个本体空性、自性光明的心，于外面散射，出现种种善和恶的分别念，善念是天堂，恶念是地狱，等等，所有善恶的思绪就是化身。密宗中讲“大悲周遍为化身”，也就是说：空性和光明无离无合地在众生面前现前，这叫做化身佛。

自悟自修自性功德，是真归依；皮肉是色身，色身是宅舍，不言归依也。但悟自性三身，即识自性佛。”

自悟自修自性功德，是真归依：如果我们自己已经认识到了本有的自性，于真实自性中自然安住而修行，功德自然而然现前，这是真正的皈依。

在密法中，比如说华智仁波切有三种要诀，是先认识本性，在本性中自然安住、无有取舍，才现前自己本有的果位，这是见修行果，是真正的皈依。

皮肉是色身，色身是宅舍，不言归依也：其他的皈依，是皈依我们众生面前显现的肉身像，实际上这就像在不清净的眼前显现的有漏宅舍一样，并不清净，因此不能称之为真实的皈依处。

小乘中也是这样讲的。我们学过《俱舍论》，小乘承许皈依尽智和无生智，才是真正的皈依，色身是有漏法的原因不去皈依。

经部提出妨难：如果佛的色身不是皈依处，那为什么我们对佛身出血，会有五无间罪?

有部宗认为：虽然没有直接损害到智慧法身，但是因为对它所依靠的肉身有损害的缘故，间接对法身有害，所以也会有一些过失。

经部的学人发太过说：我们不能接受。如果你只承认尽智和无生智，那佛陀完全成了智慧，而不是肉身了。这样的话，具戒比丘相续中的戒律，本来是无表色，比丘只成了他相续中的戒律，而具戒的人，不能成为僧众里的所谓比丘了。实际上经部宗认为：不但要皈依佛的智慧，还要间接皈依他的色身，否则不合理。

当然，从大乘的经典来看，不但要皈依佛的智慧，还包括佛的身体、佛的语言，身语意都是我们的皈依处。在这里说色身不是真正的皈依处这一点，是从最了义的经典而言的。

“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。”《金刚经》中讲了，如果想以色相见我，或者以音声求我，此人已经步入邪道，不能得见真正的如来。

真正的如来是什么呢?

“应观佛法性，即导师法身，法性非所识，故彼不能了。”真正的佛——引导众生解脱的导师，才是离戏的法身。法性也不是我们分别念的境界，所以，真正的法性、如来，我们世间凡夫不能了达。

就像《宝性论》里所讲的一样，最后真正的皈

依处，是如来的法身智慧。很多人不能辨别哪些是真正的皈依，哪些只是名言中的皈依，如果不能了知这一点，甚深的佛法很难了达。我以前讲《金刚经》的时候有特别深的感触，现在很多人没有分开胜义谛和世俗谛、了义和不了义，如此一来，如来的甚深法确实很难解释。

《中论》中也说过："若人不能知，分别于二谛，则于深佛法，不知真实义。"如果不知道胜义谛和世俗谛，也就根本不知道佛法的甚深奥义。

现在很多人对胜义谛和世俗谛一窍不通，以这个原因，有时候名言中也不执著因果等的法，有时候胜义中还有不空的法——因果不虚，西方极乐世界真实存在，等等。说明佛陀的甚深妙法，需要有一定的智慧才能通达。

其实，最究竟来讲，肉身不是真正的皈依处。不过有些禅宗的后学者，在解释《坛经》的时候，并没有这样解释。

原来果仁巴大德讲《现观庄严论》的时候说，他所解释的观点与藏地谁的观点都不符合，但是他不担心，因为他的解释符合弥勒菩萨的密意，所以，没有人承认也无所谓。

我倒没有这么大胆，但是我的解释，与汉地的有些讲义也不一定相同，他们好像是从另一个角度解释的。

但悟自性三身，即识自性佛：我们自己认识了自性法身，才是真正通达了三身佛，也就是自性佛。

“吾有一无相颂，若能诵持，言下令汝积劫迷罪一时销灭。

六祖说，下面我讲一个无相颂，如果你们能经常读诵、受持，多生累劫中因迷惑所积累的罪业，在一刹那中立即消失无余。

因此，这个无相颂功德很大，而且我们也应该好好地思维其中的甚深意义。

颂曰：

‘迷人修福不修道，只言修福便是道。

布施供养福无边，心中三恶元来造；

世间很多人都不知取舍，什么是修福和造罪，他们根本分不清楚，特别可怜。

迷人修福不修道，只言修福便是道：此处是说，也有很多迷惑的人，在佛教的道场中，经常修一些福报，不修真正的解脱道。而且，只把去寺院里拜佛，或上供下施的世俗善根与福德，作为解脱道。

一般来讲，为了解脱、为了利益天下无边的众生，而希求真正的空性法门、解脱法门的人非常少。即使有人修道，他们把求福报的道安立为解脱道。

放眼当今社会，确实很多人是这样，包括很多每天讲经说法的法师，也不求什么解脱，大家做好事、做好人就可以，或者说多积福报、多做慈善，解脱空性方面的法，从来都是少人问津。

布施供养福无边：当然，如果我们对可怜的众生

作布施，对三宝等殊胜的对境供养，有没有福德呢？肯定有无量无边的福德。

很多经典中都说，哪怕是对非常殊胜的对境，供一枚金币的功德，也是无量无边；我们看见特别可怜、无家可归或者非常悲惨的众生，作一点点布施，功德也是无量无边，这一点无有欺惑。

功德有没有呢？有。福德有没有呢？肯定有。但是我们众生在轮回中要获得解脱的话，需要空性的智慧，光是做福德远远不够。

心中三恶元来造：他心中的贪嗔痴三毒为主的烦恼，仍然存在，他也依然会一如既往地造下罪业。这一点我们一定要清楚。

在座的很多法师和道友，你们来听课、求法，并非是因为好奇心，也并没有其他目的，应该是自己想得到解脱，但现在很多问题都不明白，如果我讲怎样发财？怎样升官？大家都很有兴趣；讲到空性和解脱法门的时候，大家都没有兴趣。这是什么原因呢？就是不懂佛法的究竟意义。

所以，造福德是有无量无边的功德，但是你心里还在不断地造下贪嗔痴。

现在有些居士就是这样，在作功德、做善事方面很发心，但是因为他没有闻思、不懂取舍的原因，他就会经常要么以贪心的驱使下造无量的罪，要么以嗔心的驱使下造无量的罪，或者以痴心，不懂因果的原因，照样会造罪。你们可能也看到很多人，皈依很多年了，很有福报，经常做善事，可是在甚

深因果方面，他从来也没有思维过，没有禅定、没有持戒、没有修空性法门，真正解脱的戒定慧三学方面，基本上不去关心。如此这般，他所积的福德，毕竟是随福德分的善，在人天福报享用完了以后，就一无所有了。因此，大家要很重视，非常重要！

拟将修福欲灭罪，后世得福罪还在。

但向心中除罪缘，各自性中真忏悔；

拟将修福欲灭罪，后世得福罪还在：忏悔分真实的忏悔和表面的忏悔。如果我们想通过供养、布施、造像、做慈善等等的福德，以此想要灭除无始以来、尤其是即生中，以贪嗔痴、无明烦恼所造的一切罪业，是很困难的。

虽然造了福德，但是你没有如理如法地去忏悔罪业，虽然你之前造了福德，福报也肯定会现前，但是你以前造过的罪，后世仍然存在，一点都没有改变。

比如说我以前以贪嗔痴造下了罪，如果我没有以三殊胜摄持，或者以智慧波罗蜜多的空性摄持，虽然我即生中特别认真地昼夜精进，但是因为没有对症下药的原因，很难真正忏悔。

但向心中除罪缘，各自性中真忏悔：如果你心中对无我空性有一定的体悟，就灭除根本罪源，会于各自的自性中真正忏悔。真正的忏悔是无相法门，以般若空性或者菩提心来灭罪，都是非常殊胜的方法。

《永嘉大师证道歌》[13]里面说："住相布施生天福，犹如仰箭射虚空。"住相的布施，就像我们往虚空中射箭一样。箭的冲力消失以后，它就会慢慢地掉下来。还说："争似无为实相门，一超直入如来地。"怎么能比得上无为、无相的空性法门？空性法门超越一切，可以直接到如来地。

密宗和禅宗中都说，如果我们没有认识心的本性，没有以空性智慧来摄持，这样的忏悔不叫真忏悔。确实，即使你今生中供斋、修路、建桥等等，福报虽有，但是能不能根除你相续中的罪业呢？不能。能根除的方法，要么是依靠四对治力，修金刚萨埵法门，要么修空性法门，这才是真正的忏悔。

忽悟大乘真忏悔，除邪行正即无罪。

学道常于自性观，即与诸佛同一类。

忽悟大乘真忏悔，除邪行正即无罪：如果我们通过修行，已经悟到了大乘顿教的忏悔法门，这里主要是指明心见性，认识心的本性，这是最根本的，如果我们有这样的境界，那么所有迷乱的分别妄念和邪知邪见都会遣除，行持正知正见，一定会通达一切万法为空性，自己的所作所为、所行所修全是真实，这时无有任何的罪过。

学道常于自性观，即与诸佛同一类：这种学道的行人，经常处于法性中，观自己的本来面目。这样修持，虽然他的身体与常人的身体并无差别，但是

[13] 《永嘉大师证道歌》中云："住相布施生天福。犹如仰箭射虚空。势力尽。箭还坠。招得来生不如意。争似无为实相门。一超直入如来地。"

他的智慧和密意与如来没有差别。所以，我们常说“与诸佛同一类”，这是非常关键的。

密法中也是如此，认识本性的人，虽然他的身相与凡夫人一样，比如异熟持明，他异熟的身体还没有变样，但是智慧与诸佛菩萨已经无二无别了。这种忏悔方法非常高，完全超越显宗如海的忏悔方法，可以说在显宗中确实没有。

看过《维摩诘经》的人都知道，佛陀当时曾遣优波离去维摩诘居士处问疾，他不敢去，原因是以前有两个比丘犯了杀戒和淫戒，特别痛苦。《维摩诘经》中没说具体的原因，但其他注疏[14]里说，这两个比丘住在山上的茅棚里，有一天早上，一个比丘出门了，另一个睡在床上，有一女人进来与他发生关系，他醒来后怀疑自己犯了淫戒。正在这个时候，另外那个比丘回来了，犯戒比丘就向他述说此事，他就想抓住这个女人问个明白，女人很害怕，逃之夭夭，他就在后面穷追不舍，结果女人跑到悬崖上掉下去摔死了。如此，这两个比丘，一个犯了淫戒，另一个犯了杀人罪，痛苦至极。

小乘戒中，因为优波离在佛陀的眷属中持戒第一，他们就找优波离诉说，问他该怎么办？优波离用戒律和智慧来衡量后，说：“就像人被砍了头以后，就没办法再存活，犯了根本罪，在整个僧团中无法

[14] 《维摩经义疏》中云：“一比丘似犯淫戒。次比丘似犯杀人戒。事别出经。有二比丘。林间修道。一比丘疲劳。仰卧眠熟。忽有女人。以女形置一比丘上。而比丘。不净流出。眠觉始觉。而向同伴述之。彼比丘云。可伺求此女人来也。而彼女忽来。比丘便往逐之。女人怖走。遂堕坑死。此似犯杀。故云犯律行也。诚以为耻者。”

共住，而且忏悔的方法，我在戒律中找不到。”

正在这个时候，维摩诘居士过来否认了优波离的说法。他说：“彼罪性不在内，不在外，不在中间……一切众生心相无垢，亦复如是。”宣说了一切众生心的本性没有垢染等，他就讲了一些灭罪的无相法门。后来这两个比丘不但不再苦闷，而且重新发菩提心，最终获得了成就。[15]

犯了根本戒，这种罪业在小乘自宗中基本上是无法忏悔的。当时戒律第一的优波离也知道这两个比丘有忏悔之心，非常怜悯他们，但是他也没有找到最好的办法，正无计可施的时候，维摩诘居士讲了无相的法门，罪业的本体没有垢染，在外、在内、在中间，一切罪性本不存在，这就相当于密宗和禅宗里讲的认识本性了。因为这两个比丘也是利根者，后来已经在大乘中获得了清净罪障的机会。

---

[15] 佛告优波离：“汝行诣维摩诘问疾。”优波离白佛言：“世尊！我不堪任诣彼问疾。所以者何？忆念昔者，有二比丘犯律行，以为耻，不敢问佛，来问我言：‘唯，优波离！我等犯律，诚以为耻，不敢问佛，愿解疑悔，得免斯咎！’我即为其如法解说。时维摩诘来谓我言：‘唯，优波离！无重增此二比丘罪！当直除灭，勿扰其心。所以者何？彼罪性不在内，不在外，不在中间。如佛所说，心垢故众生垢，心净故众生净。心亦不在内，不在外，不在中间。如其心然，罪垢亦然，诸法亦然，不出于如。如优波离，以心相得解脱时，宁有垢不？’我言：‘不也！’维摩诘言：‘一切众生心相无垢，亦复如是。唯，优波离！妄想是垢，无妄想是净；颠倒是垢，无颠倒是净；取我是垢，不取我是净。优波离！一切法生灭不住，如幻如电。诸法不相待，乃至一念不住。诸法皆妄见，如梦如炎，如水中月，如镜中像，以妄想生。其知此者，是名奉律；其知此者，是名善解。’于是二比丘言：‘上智哉！是优波离所不能及，持律之上而不能说。：‘自舍如来，未有声闻及菩萨，能制其乐说之辩，其智慧明达，为若此也！’时二比丘疑悔即除，发阿耨多罗三藐三菩提心，作是愿言：‘令一切众生皆得是辩。’故我不任诣彼问疾。”——《维摩诘所说经》

这一点也是小乘与大乘的不同点，小乘中确实无法恢复的罪业，在大乘中，对根基比较殊胜的人来讲是可以的。当然，也不能认为小乘中犯了什么都可以，大乘中单是观想一个空性就可以了，没有那么简单。所有的罪业随便行持，只要口头上说个空性就可以吗？肯定不合理。总的来讲，我们如果真正通达了罪业的本性，与诸佛的密意完全都可以成为一致。

所以，我们经常在密法里面讲，遇到《系解脱》、大圆满的人，与普贤如来同缘分。法王如意宝的《胜利道歌》等很多论著中都讲“同缘分”，此处讲“与诸佛同一类”，实际上表达的是一个意思。

我们凡夫人会想：为什么说遇到密法、天天念《系解脱》的人，就是与普贤如来变成同类呢？确实可以这样讲。比如说我今天发了菩提心，那么我与文殊菩萨就变成了师兄弟，是同一类了，因为我也发了菩提心，也想度化天下无边的一切众生，我和文殊菩萨的“工作”一样了，那我们不是成了一个“单位”了吗（众笑）。所以，为什么说认识心的本性的大忏悔之人，与佛陀是同类，从世间的角度来讲，他们是同行，也即是同类了。

吾祖惟传此顿法，普愿见性同一体；

若欲当来觅法身，离诸法相心中洗。

吾祖惟传此顿法，普愿见性同一体：从达摩祖师传到现在的所有顿悟法门，只要是有信心和缘分，愿天下所有有缘的众生，都能认识心的本性。如果

我们明心见性，与前辈的祖师们就是同一体了。

传承上师们已经认识了本性，如果说我们也认识了本性的话，那么我们就是一法界中的不同反体。比如说瓶子里面的虚空，与其他器皿里面的虚空，从虚空的本体来讲都是一体，如果我们把自己的这个瓶子盖住，里面的虚空根本没有与大虚空接触就没有办法，除此之外，我们稍微有一些开悟，就与诸佛菩萨的密意完全成了同一体了。

若欲当来觅法身，离诸法相心中洗：将来想要求得自性法身的人，你一定要记住，在修行和得果的过程中，要远离一切相，如果有相就不是真境界。

不要说密宗、禅宗，连获得阿罗汉的果位，也要远离相。就像我们经常说洗心革面，或者说心中远离一切尘垢、烦恼分别妄念，等等。小乘里讲，五十一个心所[16]中，六个根本烦恼、二十个随烦恼、四种随转（随转的四种法可以变成烦恼，也可以变成善法）、十一种善行、五种遍行法、五种别境法，这是《俱舍论》的观点。此处指善和恶的所有相全部远离，尤其是远离一切尘垢、烦恼。

---

[16] 《俱舍论讲记上》云：《大乘阿毗达磨》中讲到五十一心所，也即五遍行法、五别境法、六种根本烦恼、二十种随烦恼、十一种大善地法、四种不定法。

遍行法五：作意、触、受、想、思。

别境法五：欲、胜解、念、等持、慧。

大善地法十一：信、惭、愧、无贪、无嗔、无痴、精进、轻安、不放逸、舍、不害。

根本烦恼六：贪、嗔、慢、无明、见、疑。

随烦恼二十：忿、恨、覆、恼、嫉、悭、诳、諂、害、骄、无惭、无愧、举、昏沉、不信、懈怠、放逸、失念、散乱、不正知。

不定法四：恶作（即后悔）、睡眠、寻、伺。

努力自见莫悠悠，后念忽绝一世休；

若悟大乘得见性。虔恭合掌至心求。’”

努力自见莫悠悠：总而言之，当时六祖要求大家要非常努力、认真、勤奋地寻找自己心的本来面目，明智见性。

在座的人也一样，修法、读经固然重要，但不管你学显宗还是密宗，最关键的是要观自己的心，观心能获得许许多多不可思议的甚深境界。当然，我们一方面特别需要五部大论的广泛闻思，但另一方面，无论晨起还是睡前，要经常观自己的心，平时都应该修与自己非常相应的法门。其实观心是一种习惯，有些道友刚开始修得不好，但是慢慢因为一些善道友的影响，或者自己的不断发愿，后来就逐渐喜欢观心了，这个很重要！不要整天浑浑噩噩、虚度光阴地散乱。

后念忽绝一世休：为什么呢？因为虽然我们现在是住在人世间中，但我们今天所显现的人世间的心识、意念，什么时候绝断不得而知，很有可能我今天坐在僧团中，没有好好地修行，一直散乱，但明天这一世就已经完结了，这一点完全可能。

若悟大乘得见性：我们短暂的人生中，如果能顿悟大乘法门，明心见性的话，那获得人身完全是有意义的。

虔恭合掌至心求：按照我的解释方法：六祖虔诚恭敬地合掌祈求大家。其他法师也有这样解释的：自己虔心恭敬合掌祈祷，希求现见自心的本来面目，

这样也可以。按照藏地一些大德上师们的愿望，比如寂天菩萨，他也曾说："我合掌祈请，你们若想解脱，要经常用正知正念来观自己的心。"

六祖也虔诚合掌至心祈祷你们：人身非常难得，在短暂的人生中，最好要明心见性，获得一些境界，否则，整天都与恶友同流合污，在恶劣的环境中耳濡目染，将完全没有任何价值的东西当作有价值的。现在世间中的很多佛教徒和非佛教徒，都非常可怜，最重要的心灵法门都不希求，非佛教徒这样做无可厚非，因为他们所受的教育和所处的环境都受到限制，但我们佛教徒中，就像我刚才说的一样，有些也完全耽著在虚无飘渺的事情上，对自己内心的修证方面全无希求，全都变成往毫无意义的世间八法方向前进，我觉得这样没有任何的实义。一定要按照前辈大德所说的那样，在短暂的人生中，自己要有一些改变。

什么样的改变呢？要么修空性法门，像中观里所讲的一样，将内外的一切万法，用智慧来抉择；要么信心具足的话，按照密宗里面所说的那样，不需要增加很多观察、分别，在安住中认识自己心的本性。如果这两者都有困难，那么我们就对天下无边的众生发菩提心，每天都发善心，这一点并不困难。我们选择哪种都可以。

否则，有些修行人修了很长时间，越修越差。包括有些法师，出世间的佛教方面也许会讲，但是世间法方面有些失坏形象。有些修行人遇到一点事情，就显露出特别不明智的行为。包括一些发心人员，

虽然我对他们的发心很随喜，把自己的闻思修行全部放下，来为众生、为僧团、为道场做事情，但在这个过程中，从语言、行为中所表现出的，就像从来没侵润过佛法的人一样，他的嗔恨、粗鲁，包括说他人的过失……自己觉得非常惭愧，我看到他们时，也经常有这种感觉：这个人已经学法多年了，但是没有一点清净心、菩提心、慈悲心，烦恼非常粗重，一生起嗔恨心，简直是山崩地裂。我们藏地的雷声那么大，但是有些人的嗔恨心所表现出的外在形式更加震耳欲聋。这样的话，修行会变成什么样，不用问别人，可以扪心自问。

我们自己在修行的过程中，有没有认识到这些问题，如果这样基本的行为都没有调整过来，是学的什么佛呢？

有些人可能想：那我就不学佛了，下地狱就下地狱吧，爱怎样怎样吧，我一走了之，再也不管了，有什么的……再没有比这更愚痴的行为了。

师言："善知识！总须诵取，依此修行，言下见性，虽去吾千里，如常在吾边；于此言下不悟，即对面千里，何勤远来？珍重！好去。"

师言："善知识！总须诵取，依此修行，言下见性：最后的总结，善知识们，以上所讲的这些道理，不但要去读诵，还要争取修持，如果这样去修持，从中认识心的本性。

因为禅宗的法门加持很大，它并不是从外境上著相的法，而在内心，尤其是前世修过观心法门的人，

即生当中遇到它，也会非常欢喜，会有不同程度的言下开悟。“噢，原来我的心是这样的，以前从来不知道，通过学习和观心之后，明白原来我的心是这样的。”

虽去吾千里，如常在吾边：六祖说：如果如此，虽然你离我千里之遥，但是与在我的身边一模一样。从时间上也可以这么讲，比如说六祖在南方，但是如果一个在北方的人通过《坛经》认识心的本性，那与在六祖身边毫无差别。同理，六祖当时距现在已经这么多年了，如果我们后人通过他的语言来认识心的本性，虽然时隔遥远，但我们与当时在他身边也全无差别，没有时间、空间、距离的隔阂。

于此言下不悟，即对面千里：有些人对他所说的法一点都没悟，甚至有些人可能因为业力比较深重，对上师的教言不但不接受，反而去诽谤。

现在有些人很奇怪，尤其是我们汉地的有些人，可能是自己的佛教基础不稳的原因吧。比如说他本来在上师面前求法，后来因上师身边的某个弟子的行为，他就马上生邪见诽谤，这是特别不明智的行为。比如说佛陀身边有像阿难那样的成就者，也有像提婆达多那样的恶人，但是有些人看到提婆达多对佛诽谤也跟随诽谤。这是他自己愚痴，并不是佛的过失。

有些人就是如此，对上师的教言没办法接受，但却因为他的某某弟子、某某眷属，因为他身边的什么什么、因为他弟子中如何如何，所以就对这个上师……这种做法恐怕不合理吧。

比如说一个国家的主席，他的国民中有好人也有坏人，然后因为关在监狱里面的人，你就对这个国家的整个国政有一些看法的话，从世间的例子来讲，可能也没办法推理。

所以不管怎么样，有些人不但对上师的教言不领悟，反而对他生邪见，这样即使面对面，也如同相隔千里，虽然你天天与他在一起，在一个道场中，给他当侍者，你却经常生邪见、生排斥心，不但对你的相续没有丝毫利益，可能你死后还会因为业力感召，恶趣景象会在你面前现前。

何勤远来：如果如此，你们从很远的地方来这里有什么用呢？

对明心见性的上师所讲的法门都不重视，其他都没用。很多人依止上师的原因很奇怪，“啊！这个上师很庄严。”“这个上师表情很不错。”所以就要依止他，如果因为表情不错就要依止的话，现在有很多唱歌跳舞的明星表情都非常丰富……到底依止上师最主要的目的是什么？是求佛法。作为佛教徒来讲，我觉得这个很重要，但很多人不明白。远道而来，依止多年，结果自己的相续一点也没改变，最终离开时，还造了一大堆的罪业，这种人非常可怜。所以我想：依止上师，依法修行非常重要，如果没有以法为基础，恐怕很多事情不一定有意义。

珍重！好去：六祖说：你们各自珍重，好好地回去。

其实六祖的有些语言，与因明学者、中观学者的语言比较起来，可能没有那么谨严，但是解释开

悟者的语言，确实很多很多甚深的意义可以挖掘出来。

一众闻法，靡不开悟，欢喜奉行。

当时闻法的大众中，没有不开悟的，都有不同程度的开悟。

开悟的上师所宣讲的法，听受的当下也许不一定都听懂，但是他以后一定会有潜移默化的改变。他们的这堂课都已经欢欢喜喜地下课了，我们这里还有时间，再讲一点《机缘品》。

机缘品第七

在有些古版本的《六祖坛经》中没有第七品，是后来的个别版本[17]中增加的，在本品中主要讲了六祖与无尽藏比丘尼等十三人对话和修行的经历，相当于是一个六祖的传记。这些圣者们的传记中对修法的苦行等记载，我们后人非常值得探索和学习。

- **无尽藏比丘尼的公案**

师自黄梅得法，回至韶州曹侯村，人无知者。

六祖大师到黄梅得到五祖授衣传法，之后就回到了

[17] 德异宗宝二老，探古本删定之，刊行于世。此今之坛经也。德异序曰：“惜哉坛经为后人节略太多，不见六祖大全之旨。德异幼年尝见古本，自后遍求三十余载，近得通上人寻到全文，遂刊于吴中休休禅庵，与诸胜士同一受用。”是元世宗至元二十七年之记也。宗宝跋曰：“余初入道有感于斯，续见三本不同，互有得失，其版亦已漫灭。因取其本校雠，讹者正之，略者详之。复增入弟子清益机缘，庶几学者得尽曹溪之旨。”是其翌年之记也。案二公同时刊行二本。而宗宝本为胜，后人取德异之序冠之。以广流通云。

韶州的曹侯村。刚到那里时，因为他还没有出名，当时村里面的人都不知道他是有开悟境界的人，大家都把他当作普通人那样对待。

时，有儒士刘志略，礼遇甚厚。

当时，有一个儒教的大士叫做刘志略，可能是前世的特殊因缘，对六祖的境界等方面有所感知，对他非常礼遇、恭敬，照顾有加。

志略有姑为尼，名无尽藏，常诵《大涅槃经》。

儒士刘志略有一个姑姑是出家人，名字叫做无尽藏，她经常读诵《大涅槃经》。

当时汉地取法名的方法与现在好像不同，现在是两个字吧？三个字比较少见。无尽藏比丘尼估计是个藏族人（众笑），藏族有很多好听的名字，无尽藏、吉祥海等等。

师暂听，即知妙义，遂为解说；尼乃执卷问字。师曰：“字即不识，义即请问。”

六祖大师听到她在诵《大涅槃经》，他自己不认识字，但基本上知道了《大涅槃经》的甚深微妙经义。可能无尽藏虽然天天诵经，但仍对经义不是特别精通，六祖大师就为她解释她不太懂的地方。《大涅槃经》里面，无尽藏比丘尼有很多字都不明白，她就问字的问题。六祖说：文字我不认识，但是意义方面，你有什么问题可以提。

禅宗大德中有不识字的，我们藏地也有很多这样的大成就者，有些牧民、农民也不识字，也没有

闻思过，但是直接依靠上师而认识本性了。禅宗和密宗有很多相像之处，我为什么喜欢讲禅宗呢？（众笑）

尼曰："字尚不识，焉能会义？"

无尽藏比丘尼说：你连文字都不认识，难道能懂得其中的意义吗？

她认为必须要依靠文字才能通达经文的意义，连字都不认识，怎么能通达经的意义呢？

师曰："诸佛妙理，非关文字。"

这句偈很多大德，包括各大学校里的很多教授都喜欢说。

师说：三世诸佛所宣说的微妙甚深道理，从了义上看，与文字是没有什么关系的。

佛陀所宣说的诸法，般若波罗蜜多的究竟智慧境界是不可思议的，无法以文字来诠表。如果我们用手指来指月亮，不能看手指，因为看手指就看不到月亮。我们要知道，般若分文字般若和实相般若，说文字并不关键，是以实相般若为主而言的，但是我们也不能偏堕，"啊，这里已经说了，与文字无关，我以后再也不看书、再也不背诵了，经书也不需要了。"这是没有掌握分寸。在不同的层面，讲不同的功德。稍微学过因明、中观的人，会分辨哪些语言是从哪个层面说的，要表达怎样的意思，这很重要。

尼惊异之，遍告里中耆德云："此是有道之士，宜请供养。"

当时无尽藏比丘尼非常惊讶——文字一个都不认识，但却对所有的经义全部辩达无碍。她就对村里面的有德之士都讲：这不是一般的人，如同如意宝，不能小看，我们应当请来供养。

有魏武侯玄孙曹叔良及居民，竞来瞻礼。时，宝林古寺，自隋末兵火已废，遂于故基，重建梵宇，延师居之。俄成宝坊，

有些版本里用的不是“玄孙”[18]，是“系孙”[19]。

曹操的远世子孙叫曹叔良，还有其他的居民，都争先恐后地来对六祖顶礼。这时，有一个宝林古寺，本来在隋朝末年就在战火中毁灭了，成了废墟。后来在原来的旧址处重建了寺宇，刚好六祖在此时已经有了名气，大家都觉得他很了不起，就将他迎请到这里。这里很快就变成了他的宝地，六祖成了这里的住持。

上师有了，寺院也有了，各方面因缘具足。

师住九月余日，又为恶党寻逐。师乃遁于前山，被其纵火焚草木，师隐身挨入石中得免。

六祖在这里呆了九个多月的时候，原来抢衣钵的那群恶党（“党”是团体、集团的意思）又找来了，准备杀害他。后来六祖就跑到前山的树林躲避，那一群人又把前山放火焚烧了，他隐藏到石头里面才得以幸免于难。

曾经贝若扎那在甲摩擦瓦绒遇到他人加害时，他显示神通，身体全部进入岩石里面。当时六祖也藏在了石头里面，整个山都被烧了，但是他的身体

[18] 玄孙：曾孙的儿子，或称孙子的孙子，或称儿子的曾孙。也就是四世孙。

[19] 系孙：远世子孙。

完好无损。现在这块岩石还在，近期录制的纪录片里也拍摄了。

石今有师趺坐膝痕，及衣布之纹，因名避难石。

这块石头上，曾经六祖大师跏趺坐时膝盖的印痕和衣服的布纹，现在仍然清晰可见，所以，后人称此石为“避难石”。

师忆五祖怀会止藏之嘱，遂行隐于二邑焉。

当时六祖想起以前五祖给他讲过的“逢怀则止，遇会则藏”的嘱咐，于是他后来就暂时藏在了怀集、四会二县的境内，一直没有出来。

我们从这些经历中可以反省，在修行过程中稍微有点违缘的时候，也不要太过执著。六祖开悟的时候，他也是被别人追赶、杀害，他要四处躲避，后来在外弘法，到了韶州这里，又被那一批人追赶，包括他住的整个山都被烧了，后来他只有隐藏下来。

还有很多大德，包括无垢光尊者、智悲光尊者……在他们的人生经历中也不难看出，在修行中，表面看来出现的一些违缘，最终都变成了修行的动力。

因此，有些道友稍微身体不好，稍微家庭中出现一点违缘和困难，自己好像都无法面对，很快崩溃了或者修行退失了，最后甚至无法继续修下去，其实这是很不合理的。像六祖那样的开悟者，一代祖师，在当时的环境中，也是遇到了好几次生命危险。现在我们在修行上虽然遇到一些违缘，但是也没有

人故意点燃你居住的房屋，只不过有个别道友的很多违缘，都是家里的违缘，一些亲朋好友方面的违缘，或者自己意想不到的违缘比较多，这个时候，自己应该要学会转为道用。

同时六祖在最关键的时候，都是用五祖的教言来指导方向。在依止上师的过程中依教奉行，不仅仅藏传佛教是这样，禅宗中也是如此。他刚开悟的时候，五祖对他说了什么样的法，最后离开的时候，又给他叮嘱了什么样的教言，后来好几处都是按照师父的教言去做，最后因为这个缘起，他的法流一直传到今天。

所以，我想我们学禅宗，虽然文字上不难，完全可以通达，但是有些前后的缘起和道理，在与藏传佛教互相对应的过程中，我们也会发现，自己在以后的修行道路上如何抉择和定位方面，可能会有新的指导。

第二十六课

思考题：

【知识类】

1、解释原文：经本无疑，汝心自疑。

2、《法华经》中讲的一大事因缘指的是什么？

【修行类】

1、我们凡夫人如何在行住坐卧中“开佛之知见”？

【生活类】

1、反省自己在修行的过程中，有没有执著于某种功能，就如同牦牛爱尾？

2、你平时所念诵的功课，是否已经通晓它的意义？学过本课，你会做哪些方面的改变？

《六祖坛经》中记录了不同的人物，他们所修的也是不同的法。有的读《金刚经》、有的读《楞严经》、有的读《法华经》、有的读《大涅槃经》。从中也可以知道，禅宗与汉传佛教的其他宗派，也都是圆融无违的。

前面已经讲了无尽藏比丘尼读《大涅槃经》时与六祖的因缘，今天讲法海。

- **僧人法海的公案**

僧法海，韶州曲江人也。初参祖师，问曰：“即心即佛，愿垂指谕。”

其实法海法师是《六祖坛经》的整理者，在唐

朝非常有名，很多资料中也说，当年如果法海法师没有把《坛经》记录下来，我们后人没办法见到这部宝经，所以说，他对后人来讲恩德非常大。

我之前也说过，不管是任何一位高僧大德，在他的门下如果有一群比较了不起的高足，或者哪怕有一两个非常得力的弟子，依靠他们的智慧将大德的金刚语记录下来，对后人来讲是非常珍贵的。

不过，有个别人说法海法师是《白蛇传》里面的法海法师，这与历史人物完全不同。近年来，网络上也一直在攻击法海法师，有一次我特意发了一个微博说，世间的娱乐底线不要染污我们佛教本来纯洁的面目。

有一个歌曲叫《法海你不懂爱》，这个歌曲引起了很多人的重视，而且后来成为“法海事件”。为什么这样呢？因为这是对佛教的一种非常戏谑的行为。可能你们以前也看过很多不同版本的影视剧《白蛇传》，都是以神话了的戏剧形式表现的。剧中法海确实将白蛇精的感情破坏了，因此世人觉得佛教太残忍了，那么美好的一段感情，依靠他的宗教信仰、他的法术就摧毁了，其实这完全不合理，与佛教历史完全不同，只不过是后人虚构、捏造的神话故事，以小说、戏剧的形式表现出来了而已。

现在有些影视片有损于我们佛教，佛教徒都不站起来说话是不合理的，大家都认为佛教慈悲为怀，慈悲心谁都可以践踏。譬如基督教、伊斯兰教、犹太教等等，这些宗教中的任何人士或教义，如果政府或者媒体以蔑视的眼光进行评价，可能教徒马上

会反抗。我并不是主张以后佛教徒非要搞一些组织来反对政府，只不过一些个人或集团觉得佛教徒都会默不作声，他们就可以歪曲事实，大肆宣扬一些佛教历史上根本未曾发生过的事情，以这种方式来玷污佛法。因为当时他们都说，法海是在破坏家庭和社会，以此证明佛教非常残忍，非常不人性化等等，有各种各样的言论。极个别人也就随声附和、人云亦云，最后导致很多不合理的结论。

我们佛教徒虽然需要慈悲心，但是以后对于不合理的言论，不论是任何人所说，都应该以理辩驳。现在世界上的众多宗教中，好像佛教最受歧视，佛教中任何一个出家人的行为不如法，就可以受到公开谩骂，但是却从来没人持反对意见，我觉得是佛教徒太软弱。

在《二规教言论》中也讲了[20]，有些人并非是广大慈悲，修自他平等，而是人格脆弱，谁践踏到他的头上也无所谓。这不是修行的境界，也不是大乘佛教的理念。所以，在某些场合中，如果有人对佛教有不合理的侮辱和歧视，我们佛教徒应该以事实为根据进行正面的辩驳与回应，这一点非常需要。

僧人法海是韶州曲江人，他初次参礼六祖大师时问："'即心即佛'到底是什么意思，希望祖师为我慈悲指示。"

以前禅宗的很多开悟者，常有心就是佛的禅宗指示，所以，当时法海禅师遇到六祖大师的时候，也是问了这个问题。

[20] 慈悲心续未究竟，任诸怨敌恣意行，众前袒露自本性，此乃放逸之过失。——《二规教言论》

师曰："前念不生即心，后念不灭即佛；成一切相即心，离一切相即佛。吾若具说，穷劫不尽，听吾偈曰：

前念不生即心，后念不灭即佛：祖师解释道："即心即佛"的意思就是说，我们人起心动念时，比如说产生信心、嗔恨心时，当观察正在产生的这个心的来龙去脉，也就是说它是从什么地方产生的？这个时候完全找不到，其实前面的念头从来没有产生过，这就是心。既然从来没有产生过，中间不可能安住，到最后它也不可能灭尽，这就是佛。

这种指示方法与密宗有点不同，密宗是在当下的分别念中认识它。而在这里，因为不生的缘故叫做心，因为不灭的缘故叫做佛，心的本体本来是不生不灭，"即心即佛"完全成立。

成一切相即心，离一切相即佛：还可以说：成一切相的缘故叫做是心，离一切相的缘故就是佛。

《金刚经》中也是讲过离相即相、相即离相的道理[21]，或者说"色不异空，空不异色"也是这个意思。

因为一切万法在世俗中有一种现相形成，从这个层面叫做心；对现相的本体进行观察，它从来都是远离一切戏论和相状的，这个叫做佛。其实"烦恼即是菩提"或者"心即是佛"的道理，在禅宗中确实有很多窍诀，在密宗中也叫窍诀或者直指。

吾若具说，穷劫不尽，听吾偈曰：如果我用即心即佛的道理，全部给你宣说，穷尽无数劫都说不完。

---

[21] 《金刚经》云："是实相者，即是非相，是故如来说名实相""如来说诸相具足，即非具足，是名诸相具足。"

下面我以偈颂归纳的方式，做一个简明扼要的指示。

‘即心名慧，即佛乃定；

定慧等持，意中清净。

所谓的心称为智慧，智慧的本体或者说心能禅定就是佛。也就是说：我们的心能安定就是佛，或者说心的层面叫智慧，佛的层面称为禅定。

智慧和禅定无二无别，这种等持其实就是心意清净，心的本来面目就是如此。

悟此法门，由汝习性；

用本无生，双修是正。’”

你今天遇到我六祖的顿教法门，这是你多生累劫修持善法的成果。无论是它的妙用、它的本体都是无生的，而且无生是双运。前面讲智慧和禅定双运，或者说智慧和方便双运，这就是真正的解脱正道。

无生：在中观中也讲了无生法门，在密法中，尤其是《大幻化网》中也讲了基无生、道无生、果无生之理，一切都是无生。无生，梵语为“阿”，“阿”即无生的意思。无生之中一切都可以产生，这就是空中明、明中空的道理。

心就是佛的道理，无垢光尊者的教言中也有，我们的心正在安住的时候，它的本体是智慧，智慧的本体是安住，这就是心，也就是佛。认识的时候：心即是佛、佛即是心；如果没有认识，我们也可以说：佛不是心、心不是佛。

法海言下大悟，以偈赞曰：

法海是利根者，我们可能不要说开悟，连词句都解释不好。但确实甚深的禅宗和密法，对证悟心性有非常大的帮助。如果我们一直在外在的物质上耽著，离自己的解脱会很遥远，比如说世间中各种各样的学问，虽然对我们的解脱也间接有利，但直接有利的方法就是直观自心，这是很重要的。

当时法海听完六祖的开示，立即豁然开悟，他就以赞叹六祖、赞叹禅宗法门的方式，讲了自己的开悟偈。

“即心元是佛，不悟而自屈，

我知定慧因，双修离诸物。”

法王如意宝在五台山造的一个大圆满见歌中也说，自性的文殊童子本来一直与自己在一起，只不过以前没有认识，今天才认识了它的本来面目。

心原本就是佛陀，只不过我们众生大多没有认识它，可以说是自掘坟墓、作茧自缚、怀冤抱屈、异常痛苦。我今天才知道，原来禅定和智慧的因，就是这二者双运，也就是体和用、智慧和方便无别双运。这样的境界，有实、无实，一切的一切都不住在心前。

这就是当时法海开悟的时候，所留下的珍贵偈颂。以上是此品中讲到的开悟者之一。

- **僧人法达的公案**

僧法达，洪洲人，七岁出家，常诵《法华经》，来礼祖师，头不至地。

僧人法达，洪洲地方人士，七岁时就已经出家，经

常念诵《法华经》，来六祖前顶礼的时候，头却不着地。

七岁出家：其实从小出家是很好的，没有被社会染污。不过现在很多孩子想出家，我却经常要求他们把小学、中学、大学全部读完再出家，但读完大学以后，很多人都不出家了，也没办法吧。我有时候也担心，如果从小出家，因为他没有看到社会的很多现象，长大他会不好好珍惜，也有这种情况。但汉地也好，藏地也好，很多都是几岁、十几岁出家的，法达就很早，没有入世间。

《法华经》：成佛的《法华经》，开悟的《楞严经》，汉地有这种说法。《法华经》的后面，讲了很多念诵《法华经》的功德，我以前也想过讲《法华经》，但是一直没有付出实施，即生中不知道有没有这个因缘。

当时法达禅师来到六祖面前顶礼的时候，他可能有点傲慢，头没有接触地，大概弯了一下腰，问讯而礼。

祖诃曰："礼不投地，何如不礼。汝心中必有一物，蕴习何事耶？"

六祖呵斥他说：你如果顶礼就恭恭敬敬地顶礼好了，如果你表面上是顶礼，头却不接触地，这样不如不顶礼，就站在那里好了。你的心中肯定执著一个事物，你平时在修学什么？

有时候人确实是这样，有些人自恃广闻博学，或者位高权重，或者家财殷实，或者相貌端严，就会衍生出憍慢心，从表情上完全可以看得出来，顶礼不是毕恭毕敬的。尤其是稍微有一点地位的人，

特别摆架子，走路、说话，包括在佛像面前顶礼，还高高在上的感觉，我见过很多这样的人。当时禅师对他说：你肯定心中有个东西，令你一直弯不下腰。

曰："念《法华经》已及三千部。"

他说：我从七岁到现在，已经念了三千部《法华经》。

心中的执著不是其他的，他已经承认自己有点傲慢，傲慢的主要原因就是念了《法华经》导致的。

师曰："汝若念至万部，得其经意，不以为胜，则与吾偕行。汝今负此事业，都不知过。听吾偈曰：

六祖大师说：不要说三千部，即使你已经念了一万部《法华经》，通达经意，却不以为自己了不起，则可与我并肩同行。反之，如果你心相续中的傲慢没有摧毁，与我的境界还相差甚远，没办法与我比肩同行，也不可能与我心意相契。你以这样的事业自负自傲，而且根本不知道自己的过失非常严重，下面我为你说一偈颂。

于是六祖讲了一个呵斥他或者说令他明白利害的偈颂。

'礼本折慢幢，头奚不至地；

有我罪即生，亡功福无比。'"

在《前行引导文》中也讲了，顶礼就是消除傲慢的胜幢，这很重要，因为如果傲慢，那么一切功德都无法具足。

《佛说华手经》是非常重要的一部经典，佛陀在此经中也说了："若人贪着戒，及余诸功德，着

多闻自高，我说为外道。”如果贪著自相续中有戒律，以及其他的功德，或者自认为自己广闻多学，自视甚高的话，佛陀说这种人与外道没有什么差别。有些人认为自己戒律清净，有些人认为自己广闻博学、智慧不俗，有些人认为自己专业性强，所以，稍微有一点专业、有一点水平、有一点能力的人，各自都有傲慢心，这非常不好。

本来顶礼可以折服你的慢幢，但是现在看来，为什么你的头不置于地，为什么不恭敬顶礼，最主要的原因是你相续中的我执、我慢，而导致产生种种罪业。如果你能忘掉自认为的功德，福德是无比的。

相反，如果没有“亡功”，还在执著自己的功德，那么福德始终无法产生。

这个偈颂对我们来讲很重要，尤其是作为佛教徒，不管你有什么样的地位、财产、学问，在他人面前，言行举止最好怀有一种恭敬心、随顺心，如此一来，自相续中的功德不但不会减少，反而让人欢喜。

师又曰：“汝名什么？”

曰：“法达。”

师曰：“汝名法达，何曾达法？”

祖师说：你叫什么名字?

他回答说：我叫法达。

师说：你叫法达，法达不应该那么傲慢，你真的通达佛法了吗?

复说偈曰：

“汝今名法达，勤诵未休歇，

空诵但循声，明心号菩萨；

汝今有缘故，吾今为汝说，

但信佛无言，莲花从口发。

又说偈颂：你的名字叫法达，应该通达一切佛法，而且你非常精进，从七岁到现在，不间断、不休息地诵《法华经》，但看起来你对佛法只是耽著词句，空在口头念诵，这样就很难通达经的意义。（此处既有呵斥的意思，也有赞叹的意思。其实我们现在有时念诵，也只是随着声音口头上诵，并没有思维法义。“口念弥陀心散乱，喉咙喊破也徒然”，在《费闲歌》里也这样讲过。）如果你明心见性，通达了佛经的意义，这才叫做真正的菩萨。

不管怎么样，如今你有缘来到这里，我可以告诉你，你只要了解，佛陀从成佛至涅槃之间没有说过佛法，你不念《法华经》，口中也自然生出莲花。

意思就是说，佛从来没有说过法，佛法远离一切思维和相状，你如果明白、信解这一点，这时你才是了义的诵经。

如今禅宗除了打禅七以外，像净土宗一样的念经，个别的禅师比较排斥，当然也有些禅师支持。我自己认为，禅宗也好，密宗也好，确实不能只是除了念诵以外，其余什么都不学习，这样有点极端。当然，我们不可能每个人都达到六祖那么高的境界，从了义上讲，佛没有说过法，也没有什么可念的；

但在不了义的世俗显现上来讲，念经、持咒都非常重要。

经常念诵很重要，但了解意义更为重要。不过现在有些人，对念咒、诵经没有兴趣，看电视或者世间小说方面倒是非常欢喜，这样比较起来，人与人的相续有很大很大的差别。

还有一种情况，听说我们道友中也有这样讲的："既然禅宗这样说，那平时念经有什么用呢？修五加行有什么用呢？"这完全是劣根者，因为他没有懂得《六祖坛经》的根本意义，实际上在这里并没有破斥世俗的善根，但确实在禅定的境界中，或者密宗最高的境界中，所有身语意的善法，也有放弃的时候，但是这个境界是很高很高的，我们现在还是需要念经。

达闻偈，悔谢曰："而今而后，当谦恭一切。弟子诵《法华经》，未解经义，心常有疑，和尚智慧广大，愿略说经中义理。"

法达听后非常后悔地说：从今之后，我一定会谦虚恭敬所有的人，弟子以前念过很多《法华经》，但是确实不知道经中的意义，而且诵经的过程中，对经的意义有各种各样的怀疑。大和尚智慧广大，今天您能不能给我约略讲一下《法华经》的义理。

念了三千部，不知道里面说了什么，请求祖师给他讲一讲，但下文会说，六祖也不认识字。（笑）

师曰："法达，法即甚达，汝心不达；经本无疑，汝心自疑。

六祖说：法达，就是佛法通达的意思，但是你的名

字和这个意义不符，你对佛法一窍不通，你的心没有通达法义。不过从佛经的意义上、词句上根本不会有任何疑惑之处，主要是你自己的心产生疑惑。

这一点很重要，大家也应该记住，很多人不知道佛经里面到底讲了哪些内容，产生疑惑和邪见，实际上佛经本身确实不会有经不起观察的过失和疑惑之处，但有些人主要因自心染污而导致。还有些人对个别上师的观点、智慧产生怀疑，其实真正的善知识通达经义，绝对不会有什么疑惑之处，可是自己的智慧还没有达到上师或诸佛菩萨的境界，就百思不解其义，有这种情况。

因此，“经本无疑，汝心自疑”这句很重要。《六祖坛经》中的有些颂词，平时应该反观自己。

汝念此经，以何为宗？”

你念了这么多经典，你认为《法华经》到底说了什么？它的宗义和意趣是什么？

达曰：“学人根性暗钝，从来但依文诵念，岂知宗趣？”

法达说：我本人根性比较低劣、愚钝，从来只是依照文字念诵经文而已，哪里会知道它的意趣是什么！

师曰：“吾不识文字，汝试取经诵之一遍，吾当为汝解说。”

六祖说：你不知道经义，我也不认识字，我也没办法知道《法华经》里面到底说了什么。他们两人的对话很有趣（笑），现在分别念比较重的人可能会觉得难以置信。

六祖说：我也不认识字，不过你可以把经文在我耳边诵一遍，我为你宣讲这部经典里面到底讲的什么。

我以前讲《金刚经》的时候讲过一个公案，《能断：金刚经给你强大》里应该有，你们方便的时候可以看一下。讲的是一个叫做大愚守芝的禅师，他的一个弟子非常精进，每天诵一百遍《金刚经》。后来大愚守芝禅师问他："《金刚经》里面到底讲的什么？"他说："我也不知道，只是很喜欢念。"禅师说："不如这样，你先了解一下内容，暂时少念一点也可以。"他后来听禅师的话，每天只读一遍《金刚经》，着重思维法义。他读着读着，有一天读到《金刚经》里的"应如是知，如是见，如是信解"时，他完全开悟了。

我也已经念了十多年的《系解脱》了，但《系解脱》的内容确实不好懂，以前法王讲的时候比较清楚，但它的词汇好像特别深奥，念藏文的时候也基本上不懂，只是每天都在念。我念《文殊真实名经》也觉得特别难懂，不过自己一直在坚持，也非常有欢喜心、恭敬心。还有《普贤行愿品》，听讲解的时候可能大家都清楚，但是念的时候，藏文和汉文都不是很好懂，"文殊师利勇猛智，普贤慧行亦复然"，到底是什么？可能很多人都觉得难懂。但确实是在通达意义的基础上念诵，功德更大。

而六祖呢，他不识文字，但通晓经义。在无尽藏比丘尼那里，听的是《涅槃经》，《金刚经》《涅槃经》《法华经》都是从别人那里听的，其实真的通达法义，文字就不会是障碍。像法王如意宝，老

人家的眼睛后来不能看字，基本上从1990年到2003年的十多年的时间中，始终是别人给他录音，然后他再给我们传授佛法。大德们的行为各种各样，我们应该以一种欢喜心和恭敬心来接受！

法达即高声念经，至《譬喻品》，师曰："止！此经元来以因缘出世为宗，纵说多种譬喻，亦无越于此。

《法华经·譬喻品》：这里面讲了很多比喻——三界如火宅：房屋燃火的时候，有几个孩童还在玩耍，聪明的人用羊车、鹿车、牛车引诱他们出来，最后他们都已经离开了火宅。所以，《法华经》里面主要讲三乘归为一乘，后面还有比喻，这个比喻也非常重要。

法达即高声地念《法华经》，念到《譬喻品》的时候，六祖让他不必再念，知道这部经典原来讲的是出世非常重要的因缘，而且宣说了许许多多的比喻，这些比喻全部不超越这里所讲的因缘。

何者因缘？经云：'诸佛世尊，唯以一大事因缘出现于世。'一大事者，佛之知见也。

这是什么因缘呢？《法华经》中讲了"佛陀世尊，唯以一大事因缘出现于世"，大事因缘就是佛陀的知见。

下面会讲到，一个是众生知见——轮回，我们要舍弃；还有一个是佛陀知见——涅槃和解脱，我们一定要去接受。

真正的智者，一句话都能通达其中的意义，比如说《法集要颂经》中也讲："智者寻一句，演出

无量义，愚者诵千句，不解一句义。”

在这里也是讲到了一件大事，《法华经》最重要的就是讲这个因缘。

世人外迷著相，内迷著空；若能于相离相，于空离空，即是内外不迷。若悟此法，一念心开，是为开佛知见。

世间的人们执著于外相，出世间的有些内道学人执著于单空，如果在相上离于相、在空上离于空，相和空都不执著，就是内外一切法不迷不执。如果通达这一点，在一念之间心地豁然开朗，这叫做“开佛知见”。

禅宗中经常讲到“明心见性”或者“明心见佛”，我们密宗中经常讲“即身成佛”，“即身成佛”与这里的“开佛知见”其实是一个意思，对于我们凡夫众生来讲，认识自己的本性就可以说是见到了佛。

佛，犹觉也；分为四门：开觉知见、示觉知见、悟觉知见、入觉知见。

佛的意思就是觉。分为四门，“开、示、悟、入”，即是刚开始需要开启、指示，然后进行体悟和契入佛的知见，这是四个阶段。

这四个阶段在这里没有分开解释，但实际上就与我们所讲的闻思修行一样，闻思修行也是先需要开示，然后进行思维，证悟这个道理，之后趋入。这与披甲修行、趋入修行、资粮修行、定生修行的意思比较相似。

若闻开示便能悟入，即觉知见，本来真性，而得出现。

如果通过大德的开示便能体悟契入心的本性，觉悟了心的本性，已经认识了的心的本来面目，后得时一切出现也是合理的。

汝慎勿错解经意，见他道‘开示悟入，自是佛之知见，我辈无分’。

你千万不能误解经的意义，给别人讲也好，自己认为也好，前面讲的“开示悟入”，因为“觉”也是“佛”的意思，所以也可以说“开佛知见、示佛知见、悟佛知见、入佛知见”。这个时候不要误认为这些都只是佛的知见，我们与其他的任何众生完全一样。

《如来藏经》中也讲:“如我如来性，众生亦复然，开化令清净，速成无上道。”众生的心性与我的一样，完全没有差别，通过开示让众生认识到自己以前没有认识的本性，会在很快的时间中获得无上之道。

若作此解，乃是谤经毁佛也。彼既是佛，已具知见，何用更开？”

如果你如是了解：我并没有具足自性佛，那就是诽谤经典、诋毁佛陀。所以你应该知道，我们每一个人自己具足佛性，已经具有佛的知见，何必再去“开佛知见”呢?

“汝今当信，佛知见者，只汝自心，更无别佛。

因此你应该坚信，其实佛的知见就是你自己的心，除此之外没有其他的佛。

盖为一切众生，自蔽光明，贪爱尘境，外缘内扰，甘受

驱驰，便劳他世尊从三昧起，种种苦口，劝令寝息，莫向外求，与佛无二；故云开佛知见。”

我们一切众生，在显现上已经被无明覆盖自性的光明，众生贪著外在的境，依靠外缘和内在烦恼的忧扰，甘心忍受痛苦和烦恼的驱使。因此劳烦世尊从三昧中起定，在娑婆世界幻化各种显现，苦口婆心地劝化众生，使他们的心得到平息，不向外求，自心与佛无二无别。这个道理，佛陀在不同的经典中已经宣说，这叫做“开佛知见”。

我在原文上稍微解释一遍，我没有来得及看，有些解释我自己并不满意，但也不要紧，你们自己可以看一些讲义。

“吾亦劝一切人，于自心中，常开佛之知见；

六祖再三强调：我也劝所有的人，在自己的心中寻找佛的知见，不要外求佛。

我们大家都知道，禅宗最主要的理念，主要是对内心佛的认识，这很重要。

世人心邪，愚迷造罪，口善心恶，贪嗔嫉妒，谄佞我慢，侵人害物，自开众生知见。

虽然六祖大师劝人认识心的本性，但世间人因为心里有五花八门的邪分别念，愚昧迷惑，常常造作种种的罪业。口头上说得很好，实际上内心特别的恶劣，经常产生贪心、嗔心、嫉妒，还以种种花言巧语，谄媚奸佞，我执、我慢，经常侵害众生。这种行为是开众生知见，不是开佛知见，也就成了轮回。

这里主要讲不认识心的众生始终造罪，在这方面，禅宗并没有承许造恶没有过失，而是说迷惑的众生没有认识自心，而且口是心非，造各种各样的恶业。

若能正心，常生智慧，观照自心，止恶行善，是自开佛之知见。

如果长期以正知正念来生起智慧，关照自己的心，断恶行善，这就叫做开佛知见。

开佛知见与开众生知见有一定的差别，那么禅宗自宗的观点，要不要行善断恶呢？从本来面目的角度说，不要。就像我们讲《现观庄严论》的入定智慧时，有无、是非、善恶全部都不存在，但是在后得位或者凡夫位的时候，这些一五一十地存在。同理，禅宗也是讲到最究竟境界的时候，在本性上是不存在的，但是在世人的我知我见面前，善和恶都应该存在。

所以说，无论禅宗、密宗还是其他宗派都不可轻视取舍因果，尤其是佛教徒最关键的是信仰因果。现在很多人虽然一辈子学佛，但是基本上不信因果。今天我也听说，有个别人有智慧，辩论很厉害，但是经常在讲法的过程中，或者与别人辩论和探讨的过程中，表现出对善恶因果不承认、对护法神的加持不承认，这是很可怕的行为，希望佛教徒不要这样。

原来山下的学员中有个别人见解不正，我曾说：“见解不正的人，一律不要呆在这个团体中，否则他会影响很多人。”而且这些人个个伶牙俐齿，说

的好像很有道理的样子，这样的话，他能影响很多人，一个有正知正见的人，他也可以影响身边的很多人。

现在最关键的是，很多人没有闻思的基础，所以，现在的佛教徒特别容易变。其实我并不是否认佛教徒好的行为，但说实在，我们佛教徒里相当一部分人是迷信的，这些迷信的人，如果再没有闻思，即使世间的地位再高、财富再多，或者文凭已经是博士生、博士后导师……但是如果基本的因果正见、前生后世或者轮回的痛苦，这些都没有承认，那就非常可怕。

因此，佛教徒应该具备的最基本条件是什么呢？首先见解要正，这叫做世间正见。你不要认为禅宗的一切都是心上安立，不需要世间正见，虽然心上安立，但是也要见行一致。我们在《六祖坛经》中处处都可以看到“止恶行善”，这才是真正的“自开佛之知见”。

汝须念念开佛知见，勿开众生知见。开佛知见，即是出世；开众生知见，即是世间，

你最好时时刻刻开佛知见，不要开众生的见。开佛之知见，叫做出世间法；开众生知见叫世间法。

我们尽量不要搞世间法，它就是轮回。

汝若但劳劳执念，以为功课者，何异牦牛爱尾？”

他当时对法达说：“你现在应该取舍因果，将佛安立在心上很重要。如果你还要辛辛苦苦地执著念《法华经》，以此作为功课，这与牦牛爱它自己的尾巴没有什

么差别。”

本来牦牛是藏地有的，但是六祖也引用了。佛经中也有牦牛爱尾之说，有些注释是说“犀牛”，但我看了几个版本都说“牦牛”。牦牛有一种特点，它特别喜爱自己的尾巴，比如说它的尾巴挂在树上，这时如果有猎人或屠夫来杀它的话，它宁可舍弃自己的生命，也不愿意让自己的尾巴受损。所以这里说，一直很耽著自己的功课，就像牦牛爱尾一样，可能不太合理。这是从反面来说的。

当然，牦牛爱尾有时候也从正面来说，在比丘布萨的偈颂中说过，守持清净戒律就像牦牛喜爱自己的尾巴一样，牦牛的尾巴上哪怕只粘了一点土或者一块木屑，它都会使劲地抖掉。所以，我们守持清净戒律，也要像守护自己的眼目一样，像牦牛爱尾一样，也有这样的比喻。

此处是六祖奉劝法达，应该分清世间和出世间、佛知见和众生知见的差别，否则单是辛辛苦苦地执著于《法华经》的念诵，恐怕就与牦牛爱尾别无二致了。

所以，我们平时念诵功课，虽然也很重要，但更重要的是对所念的内容，至少也是大概知道。比如说我们每天都念《普贤行愿品》，我们在座的人都知道，《普贤行愿品》是诸佛菩萨所有发愿的精髓，我们用广大的发心来念诵它的话，有不可思议的功德。如果我们边念诵边能作意观想，这个功德更是不可思议。

学禅宗的过程中，大家要重视世俗的善根，但是过于重视世俗善根也不对。比如说现在有些寺院，除了早晚课念诵之外，对经的意义完全不去钻研和实修，那真的跟这里面说的牦牛爱尾没有差别了。早上起来念经，中间吃饭、午睡，下午又念经，如此日复一日。当然，念经也是很好的，但是与真正的功德比较起来，还是有一定的差别。所以，你们以后开办道场，不但要在道场中诵经，也要闻思和修行，这样才是如来的弘法道场，否则就不一定很全面。

我并不是以藏传佛教的观点来这样说的，而是以《六祖坛经》的观点来说的，我想很多大德也不得不承认吧。因此在这方面，需要值得深思！

第二十七课

思考题：

【知识类】

1、三乘人不能测度佛的智慧，我们凡夫人为什么能通达呢？

2、《法华经·譬喻品》中羊车、鹿车、牛车、白牛车分别比喻什么？六祖的观点，实际上每个人都乘着哪种车？

【修行类】

1、如果有人觉得佛教里仪轨众多、仪式繁杂，我们当如何与他辩答？

2、为什么说我们只是发愿为亡人做某个善事时，就能对他产生利益？

【生活类】

1、有的人只诵经不实修，有的人只实修不诵经，对此你是怎么看待的？

- **闻法的态度**

近期我去香港参加了“世界青年佛学研讨会”，与一些学生、老师交流，还讲了一些课，等等。还有学院前几天开法会，以种种原因，我们休息了一段时间。这周我可能还要与一些学生见面、沟通、互动，但是从下周开始，我们还是要将学习纳入正轨。我希望凡是听课的人，要遵守闻法规则，听法要有听法的样子，听课不是采访，如果你们想对我采访，单独约时间也可以，听课和采访要区别对待。

听课的人大致分两种：一种人是以好奇心来听，

比如说现在经常有一些旅游的人到学院来，背着一个照相机，一个小时中换无数次坐式，根本坐不住，这不是真正的听课，他们只是好奇佛教中到底讲了什么，我不认为他真正在听课，他也不认为自己真正在听课，所以这不算正式的听课。还有一种是所谓佛教徒，我希望你们不论是在网上听还是在现场听，或者在其他法师处听课，最好是善始善终，如果不能善始善终，以后也要把它的传承法流接下来，这是佛教闻思修行基本的规则和要求。

我虽然没有《六祖坛经》的传承，但是我对这个法门有很大的信心，因为禅宗的开悟是我们很多人梦寐以求的目标，这辈子短暂的人生中，跟它结下一个殊胜的因缘，这是我与大家共同学习此法的目的，我想在座的很多人也有这样的想法。所以，希望大家也要把《六祖坛经》听圆满，余下的课程不知道要讲多久，如果新来的居士着急回去，也可以通过网络直播来听课。

- **上节课小节**

《六祖坛经》中现在讲到了几个公案，讲的是某些法师通过禅宗的修行方法和窍诀获得证悟的过程。法达禅师的公案上次没有讲完，当时法达禅师一直念《法华经》，念了三千部却不解其意，六祖劝诫他，不懂内容，单是口头诵经没有很大的功德，就像牦牛爱著自己的尾巴一样无有实意，当时也从正反两个方面对此作了解释。法达禅师希望六祖来讲解经意，六祖却说自己不识字，让他念诵，自己再来解释。他们二人通过这种方式交流，最后懂得

了佛陀在《譬喻品》中讲到的，佛出世的大事因缘这个缘起法门的重要道理。之前大致讲了这些意义。

我认为这个公案很重要，现在有些人的确特别特别执著念经，除了念经以外，对修行、参禅一点都不重视。包括藏传佛教中的有些人，也是每天不断地念他那厚厚的课诵集，但是他对修法方面一点都不重视；还有一部分人对佛法的闻思和研究很重视，一听到念经、磕头这些仪式感的行为，大家都特别轻视，不愿意接触。其实作为一个修行者，这两者都是极端。

现在主要讲六祖与法达两者之间的对话公案，大家要深知，我们以后修行的过程中，不能否定念经的功德，因为念经确实有很大很大的利益和功德；但也不能仅仅是念经，一天中连五分钟、半个小时都不禅修，或者对法义上一点都不思维，单有口头念诵的功德，也不太合理，所以，在这两方面我们都要精进。

- **正文续讲**

下面接着讲《坛经》的原文。前面说了，单是念经，就像牦牛爱著自己的尾巴一样，整天守护尾巴，有什么实义呢？没有意义。六祖这样说的时候，法达是这样回答的：

达曰：“若然者，但得解义，不劳诵经耶？”

法达禅师说：“按照六祖禅师您的意思来讲，如果真是这样，那我就专心致志地理解《法华经》的意义就可以了，何苦天天要诵经呢？”

尤其是汉传佛教中的各个寺院，一早起来就开始念经，对早课非常重视。法达的意思是说：如果真的按祖师所说，只重视经意就可以了，念经不重要的话，那我以后就不念经了。

现在有些人也是这样讲的："我以前是学净土宗的，每天都念很多阿弥陀佛名号，诵《无量寿经》《阿弥陀经》。但是我现在来了藏地，某某上师对我说不用念经，禅修就可以了。""我去汉地的禅宗寺院以后，发现只打禅七就可以了，以后只坐禅就行，不用念经了。"很快就改变之前的修法。当时法达也有这样的意向，放弃念经，只专心致志地理解《法华经》的意义。

师曰："经有何过，岂障汝念？只为迷悟在人，损益由己。口诵心行，即是转经；口诵心不行，即是被经转。

六祖大师的意思是：其实念经是好事，又有什么过失呢？不但没有过失，还有极大的功德。

麦彭仁波切的教言中讲，如果你不懂生起次第和圆满次第的修法，那么选择一个前辈大德所造的真实语的课诵每天念诵，你的人生也有意义。

佛经有什么过失，怎么会障碍你的诵念呢？六祖不会制造违缘障碍，从此之后不用念经了，不仅仅禅宗的观点是这样，密宗也是这样。我也对很多人这样讲过。有的人修的是念佛法门，进入密宗以后就不打算念了，要一心一意地学密宗。其实密宗也不会障碍你念佛，念佛、念经不但没有任何过失，还有那么大的功德，为什么要放弃呢？

其实诵经和念佛有非常大的功德，历史上有很多公案。唐朝时所著的《冥报记》[22]，里面就阐述了许多世间的业因果之理，唐高宗等几代皇帝都非常重视这部论典，现收录于《大正藏》中，里面列举了五十个公案，但现在的人们可能都不喜欢看。有一则公案是说[23]：有一个人对佛陀的信心并不大，但是他天天都在念《法华经·普门品》，后来过江的时候船只突然毁坏，很多人面临着葬身江底的危险，危机时刻他想起念佛，结果非常稀有，一点违缘都没出现就到了岸边，这也是家喻户晓的一个公案，他通过念经遣除了违缘。

有些人可能是在唯物论的环境中成长的，这类人听到这样的事迹会怀疑：“啊，是不是真事？念佛真的有没有这样的作用？”这就是他从小的教育观念所导致的。如果他成长在一个像藏地那样的佛教兴盛的地方，遇到任何小问题，也会想到，或者说会习惯于祈祷佛、念经。

我的几个小学同学经常聚会，我一直没有时间参加，前两天我去参加了一次。我看他们很多人都老了，已经很可怜了，而且我的小学同学全是牧民，

22　《冥报记》，唐吏部尚书唐临撰，他在唐高宗永徽五年前后写成的《冥报记》一书，阐述了南北朝至隋唐间佛教的因果报应之理，并列举了 50 则他亲身经历的实例，收于《大正藏》第五十一册及《卍续藏经》第一四九册。

23　《冥报记》是云：“中书令岑文。本江陵人。少信佛。常念诵法华经普门品。尝乘船于吴江。中流船坏。人尽死。文本在水中。闻有人言。但念佛。必不死也。如是三言之。既而随波涌出。已著北岸。遂免。后于江陵设斋。僧徒集其家。有一客僧独后去。谓文本曰。天下方乱。君幸不类其交。终逢太平致富贵也。言毕趋出。既而文本。自食碗中。得舍利二枚。后果如其言(文本自向临说云尔)。”

没有一个找到工作的，接近二十个人中，有些死了，有些依然按部就班地生活着。从一方面看来，觉得大家好像都不成功，但另一方面看，他们是很淳朴的藏地牧民，信仰没有受到一点所谓现代都市不良习气的影响，每个人都保有着特别清净的信心、智慧、人品，最后分离的时候我说："这次聚会我感到非常高兴，虽然我们大家都老了，从世间的眼光来看都不怎么样，学生时代已经是三十多年前的历史了，但我们回忆起往昔的时光时仍然觉得珍贵。"

因为我们在小学的时候，不像现在的学校，当时民族地区的教学质量和办学条件各方面都匮乏。我一直想不起来我们的汉语老师是谁，我问了一下，他们说没有正式的汉语老师，今天这个老师讲一讲，明天那个老师讲一讲，大多数老师就像猎人，带着学生到森林里面到处去抓野兽。我又问数学老师是谁，数学老师也定不下来，好像这个老师教过一点，那个老师教过一点吧。我说："我一直想不起来我们的班主任是谁。"他们说："没有班主任的概念。"我又问："当时我们班的学习委员是谁？班长是谁？"他们说："没有这个词。"我们是在这样的教育环境中成长的。

你们在座的人，除非是没上过学，如果上过学，肯定没有上过这样的学校。这是真实的，即使我忘了，二十多个人中，每个人都记不起来也不可能，他们中有的人非常聪明。

我看他们每个人都佩戴念珠，哪怕是打一个喷嚏都要祈祷佛。其实藏地有这样的传统，经常这样

串习，遇到车祸，遇到任何不愉快的事情时，马上就会想起来念经或佛的加持。除非你没有信仰，给你怎么讲，你也觉得是天方夜谭。除此之外，我觉得现在的人们还是需要特别纯洁的信仰，即使你即生中没有地位、没有财富也不要紧，最重要的是心灵的智慧和善念，能得到这样的修持，一定要有非常正确的指导，这一点至关重要。

这里也讲了，祖师说：佛经本身没有什么障碍，只差别于不明道理的迷惑或明白道理的领悟，不懂道理的迷惑人，损害自己的同时也损害别人，已经明白其中道理的人，能饶益自己的同时也能饶益其他人。每个人诵经有一定的差别，比如说口里念诵，心里又能观修，这就叫做“转经”。（心和行为真正融入经，《妙法莲华经》中所讲到的意义也完全通达，叫做转经。）如果我们口里天天念，但是行为一点也不观想，不能通达其中的意义，这叫做是“被经转”。（是一种被动的状态，并没有了悟经典，被经的词汇和语句来控制，没有完全掌握经的意义。）

《华严经》中也讲：“若人知心行，普造诸世间。是人则见佛，了佛真实性。”[24] 如果有人知道这颗心，内心通达，行为上也能做，他可以造出世间的一切。这种人能逐渐了悟佛，也能了悟一切万法的真实本性。

所以，修行需要念诵、行持、仪轨。很多人觉得佛教里面仪轨很多、仪式繁杂，这是一种迷信。我前两天与个别知识分子交流的时候也说过，其实不仅仅是佛教中有很多仪式和仪轨，世间法中也有

[24] 出自《华严经·夜摩宫中偈赞品第二十》中的“觉林菩萨偈”。

很多，幼儿园开学的时候有一个仪式，放假的时候也要作仪式，人们生孩子的时候、老年人死的时候，都有一种仪式。为什么佛教的仪式你们看不惯，世间那么多的仪式却能看得惯？一个人买一栋房子或者买一辆新车都要搞一个小小的仪式。所以，我们不能认为佛教才有仪式，这种想法和做法是对佛教不了解，一方面需要仪式，就像孔子讲的，仪式的背后有它的历史、精神、灵魂，但单单一个仪式也不行，最好有它真实的意义。因此诵经看上去是一种仪式，但是你不能轻视，认为诵经没有必要，这种想法不合理，诵经、抄经都有非常大的功德。

《冥报记》中还有一则公案[25]：有一个僧人到神庙里面去借宿，听说这个庙里有各种鬼神，以前死在这里的人比较多，很多人都害怕。这个僧人还是

[25] 《冥报记》中记载：隋大业中，有客僧。行至大山庙，求寄宿。庙令曰：“此无别舍，唯神庙庑下，可宿。然而比来，寄宿者辄死。”僧曰：“无苦也。”令不得已从之，为设床于庑下。僧至夜端坐，诵经可一更，闻屋中环佩声，须臾神出，为僧礼拜。僧曰：“闻比来宿者多死，岂檀越害之耶？愿见护。”神曰：“遇其死时将至，闻弟子声，因自惧死，非杀之也，愿师无虑。”僧因延坐，谈说如人。良久，僧问曰：“闻世人传说，大山治鬼，宁有之也？”神曰：“弟子薄福有之，岂欲见先亡已乎？”僧曰：“有两同学僧，先死，愿见之。”神问名曰：“一人已生人间，一在人狱，罪重不可见，与师就见可也。”僧甚悦，因共起出门。不遂而至一所，多见庙狱，火光甚盛。神将僧入一院，遥见一人在火中号呼不能言，形变不可复识，而血肉焦臭，令人伤心。“此是也，师不复欲历观也。”僧愁愍求出。俄而至庙，又与神同坐，因问：“欲救同学，有得理耶？”神曰：“可得耳，能为写《法华经》者，便免。”既而将曙，神辞僧入堂。旦而庙令视僧不死，怪异之，僧因为说，仍即为写《法华经》一部。经既成，庄严毕。又将经就庙宿，其夜神出如初，欢喜礼拜，慰问来意，僧以事告。神曰：“弟子知之，师为写经，始尽题目，彼已脱免，今久出生不在也。然此处不净洁，不可安经，愿师还送经向寺。”言说久之将晓，辞而去。入僧送经于寺（杭州别驾张德言，前任兖州，具知其事，自向临说云尔也）。

住在了这里，结果晚上真的来鬼了，但僧人没有怕，问他道："你既然是鬼神，能知道很多死去之人的去向，我有两个朋友，都是出家人，不久前已经离开了世间，他们现在已经去往何处了？"鬼说："一个人已经投生到人间去了，另一个人前世造的业比较严重，堕在地狱中了。"他又继续问："我想要度地狱里面的朋友，有没有办法？"他说："你最好抄写《法华经》，以此功德可以让他离苦。"他回去就开始抄《法华经》，抄完以后又来到这个寺庙（这个人还不错，我们这里的有些道友，天还没黑的时候到尸陀林去了，天黑了之后不敢回来，一直坐在山洞里面，动也不敢动，自己稍微动一动就害怕鬼来了，旁边老鼠穿过的时候也以为是鬼，有这样的历史，这是真实的故事）。

他第二次到这个寺庙里去时，那个鬼神也来了，僧人问他："我已经抄完《法华经》，我的朋友怎么样了？"他回答说："你刚刚抄完《法华经》的题目时，他就已经获得解脱了，更不要说全经。"

有时候就是这样的，比如说我们要为亡人超度念经，有这个发心，虽然当天僧众集体念经已经结束了，但是赶快写纸条，写完纸条以后，对这个亡人就是有利的，这是一种缘起。之前这个公案中也说，当他写"法华经"这几个字的时候，他的朋友就已经从地狱中获得解脱了，对此我完全相信。有时候我想超度某个人，我就写念经纸条，僧众不一定马上就念，或者，僧众在念经的时候也不一定念到他的名字，但实际上以这个缘起，当我们发愿开始做这件事情的时候，就对他产生利益了。所以，我们

想利益一些病人或者亡人的时候，即使僧众明天下午念经，我今天把钱交了，或者把名字写上，发愿给他做善事，从这个时候起就对他起作用了，这是一种缘起上的利益，不懂宗教、没有信仰的人肯定不明白，就像对精密科学仪器的操作，也只有专业人士才会明白一样。

比如我们学院医生的一系列医学操作，我们不懂医学的人会觉得：为什么要听他们的？为什么这样做不行、那样做可以呢？其实这是他的专业性意见，确实最后我们按照他说的去做时，最后的结果是好的。佛教的道理很多人不懂，这一点我们理解，但是不懂却装作非常精通，甚至将佛教里的一些历史、公案，当作一种传说、迷信，这是很可笑的，这些人根本不懂其中的甚深意义。

以后如果有人在这方面辩论，建议面对面地辩论，藏传佛教最出色的地方就是面对面地拍手掌，不拍手掌的话，用拳头来辩论也可以，怎么样的手印都可以，这只不过是一种方式而已，所以，用哪种比较尖锐的方式能发挥出水平都可以。辩论很重要，否则有些人的邪念、邪见永远都是毒瘤，这个一定要铲除。

下面六祖说了这样一个偈颂。

听吾偈曰：

‘心迷法华转，心悟转法华，

诵经久不明，与义作仇家；

如果心已经迷了，那是没办法通达《法华经》的，只是耽著它的表面词句而已；如果心悟的话，心真的能转《法华经》。我们“转法轮”，也是将法中真实的意义，从一个人的心中转到另一个人的心中，如果我们没有通达意义，心就没有办法融入法意，那就只是被词句转动自心而已。无论是《法华经》还是其他经，诵了很长时间，如果没有明白其中的甚深意义，好像变成仇家一样。

这样不但没有实在的意义，甚至有些佛教徒是表面上的佛教徒，他闻思一段时间之后，因为心没有融入法，到最后离开的时候生各种成见、邪见，甚至是诽谤和怀疑，完全退失、舍弃，与佛法背道而驰，这种人是最可怜的。

无念念即正，有念念成邪，

有无俱不计，长御白牛车。’”

如果心真正转入法华，无念念诵才是正确的见解，有念念诵，从最究竟的角度来讲，它是一种邪念。到最后有和无都不能算是真实的，长期安住在念和不念、有和无全部远离的境界，这就是真正的驾驭白牛车。

白牛车：在《法华经》中比喻佛的果位、最高的乘，乘分因乘和果乘两种，将果乘比喻成牛车。中观也是这样讲的，刚开始要断实执、我执，中间是断无我的执著，到最后就像《四百论》里所讲的一样，有我和无我的所有执著都要断除，在远离戏论的境界中，这才是真正乘上了白牛车。禅宗的某些修行与中观、密宗的思想非常相似。

达闻偈，不觉悲泣，言下大悟，而告师曰："法达从昔已来，实未曾转法华，乃被法华转。"

当时法达听到这个偈颂的时候，没有打瞌睡，也没有打妄想，他特别欢喜，心生信心，喜极而泣，当下就大悟了。也许他是真正的开悟，也许是明白了真实的意义。以前的这些修行者，听到佛法的意义之后就非常感动，心马上有种不同的领受。之后他告诉六祖大师说："我法达从小出家，念了三千遍《法华经》，法却没有融入于心，被法的词句转，耽著在字面上。"特别难为情。

法达从小出家，不是半途而来，半途而来的会有一些习气毛病。从小出家的人很清净，半途而来做出家人，突然换了僧衣，连跏趺坐都不会，有些人剃个光头，看起来像一个老比丘一样，实际上还是有很多毛病，在家的很多习气时时复苏，在家的很多味道时时冒出，所以还是从小出家的好。

再启曰："经云：'诸大声闻乃至菩萨，皆尽思共度量，不能测佛智。'今令凡夫但悟自心，便名佛之知见，自非上根，未免疑谤。

他又提出问题："佛经里讲：声闻、缘觉乃至菩萨，他们皆尽所能地思量测度佛的智慧，也没法测知，佛智对圣者来讲也是非常遥远的，但是禅宗教言中说，凡夫人观自己心的时候，能见到佛的本来面目——明心见性、明心见佛，这样的话，除了上根者不容易生疑惑和邪见，其他人很有可能生怀疑和诽谤。"

明心见性、见佛那么简单，而菩萨、声闻看佛的境界，像黑暗中看月亮一样，根本无法彻见，这

个到底怎么解释？这是他的第一个问题。我们提问题的时候经常说：末学有两个问题，第一个问题是什么什么，第二个问题是什么什么，第三个问题，因为时间关系不提了。

又经说三车，羊鹿之车与白牛之车，如何区别？愿和尚再垂开示。”

第二个问题是说：佛经中说三车，一个是羊车、一个是鹿车，还有牛车，这三种车差别是什么？祈愿和尚再次慈悲开示。

六祖虽然没有读过书，但是他回答得还是很不错的。如果让我们这里的有些道友来回答，直接理解成不知道什么车，羊车是山羊拖着的车……

接下来六祖一个一个地回答，看他回答得怎么样，大家满不满意。

师曰：“经意分明，汝自迷背。诸三乘人，不能测佛智者，患在度量也。饶伊尽思共推，转加悬远。佛本为凡夫说，不为佛说，此理若不肯信者，从他退席。

可能我们中的有些人也是这样想的：我们明心见性、明心见佛，到底是见到真正的佛，还是什么样的佛，声闻缘觉都见不到，怎么凡夫人能见得到？

师曰：经意分明，汝自迷背：六祖回答第一个问题，经的密意很清楚，只不过你自己被各种分别迷念遮障而没有明白，经里所讲到的有些道理，你可能并没有懂得。佛经所要表达的是真正的意义，而并非词句，但我们很多凡夫人都是耽著它的词语，就像

手指指着月亮的时候，眼睛却看着手指一样。

《楞伽阿跋多罗宝经》中说：“如愚见指月，观指不观月，计著名字者，不见我真实。”有人指示月亮的时候，愚笨的人不看月亮，只看他的手指。这些耽著词句的人，见不到如来的真相。

诸三乘人，不能测佛智者：很多人根本不明白佛经中所讲到的内容，实际上三乘人不能测度佛智，这确实是事实，无论是声闻、缘觉还是菩萨，就像佛经中所讲的，他们根本不能完全测知佛的不可思议智慧。“佛境甚深难可思”，《华严经》中也讲过，佛的境界非常深奥，很难以思维、测度。

患在度量也：三乘人不能测度佛的智慧，最主要的原因、最根本的过失在于什么呢？就是在于他的分别念，因为声闻、缘觉毕竟没有通达法无我，有一定的所知障，用所知障所覆盖的分别念去思维，不能测度。

饶伊尽思共推，转加悬远：如果仅凭这样的分别念进行思维和推断，反而会越来越遥远，永远也无法测度。

佛本为凡夫说，不为佛说：那么我们凡夫人为什么能通达呢？以无分别念安住的时候，凡夫也能得到与佛相同的智慧，是这样的意思。否则，佛也并没有让其他的佛来学佛，佛劝的就是我们凡夫等众生，这是因为凡夫位也可以获得与佛相同的境界。

我们宁玛巴的《定解宝灯论》中，麦彭仁波切再三地讲了，我们现在凡夫地的时候，无分别远离

四边八戏的境界，是可以现见的。

此理若不肯信者，从他退席：佛陀本为凡夫人说法，不是为佛说，如果这个道理你不肯信，那也没办法，信心非常重要。如果有了信心，通过信心，以智慧来安住，与佛相同的境界是可以产生的；如果你对此没有信心，没有以信心来安住的话，那你只有离开这种团体。

佛教徒有信心，非佛教徒没有信心，没有信心的人，确实不懂佛教的甚深领域，只有自己离开，我们也没有必要费尽口舌地为他讲很多。

一些无信仰的团体中，有一种完全用排斥的眼光来看待佛教的人，我遇到这种人根本不理，还不如自己念几句金刚萨埵心咒。我们可以观察得出来，有的人虽然有疑惑、分别，但是他比较善良，可以有信心，对这些人，虽然我的时间很宝贵，但还是会给他讲一点；有的人，从他的眼神和表情也看得出来，你给他讲一百年他也不一定会皈依佛教，这种人就先不要管他。原文里讲“此理若不肯信者，从他退席”，这句话很重要。

这是回答的第一个问题，下面是第二个问题。

殊不知，坐却白牛车，更于门外觅三车。

难道还不知道，每个人都乘着白牛车，却还要向门外寻觅其他三车。

佛经中将羊车比喻成声闻乘，鹿车比喻成缘觉乘，牛车比喻成菩萨乘，白牛车比喻成佛乘。白牛

车和牛车可以归为一类，囊括在牛车当中，因为菩萨与佛是属于一个种性。我们认为这三种乘表面上是有差别的，但实际上如果你真正明白，我们每个人都坐着白牛车，这是一种比喻。

《法华经》中讲，比如有一个火宅，里面有一群孩子，因贪玩一直不肯出来，老人为了把孩子哄出来，拉来了羊车[26]，有一部分孩子就乘着羊车出来了；但还有孩子在里面玩着，就派鹿车[27]去，有的孩子就乘着鹿车出来了；还有一部分乘牛车[28]出来，如此，火宅中的痛苦，他们都可以躲避，老人用这样的办法把他们都哄出来了，到最后是乘着牛车到目的地。

佛陀为众生三转法轮，不了义的声闻、缘觉乘就相当于这个比喻中的羊车和鹿车。《六祖坛经》中也是这样讲的，藏传佛教中也有很多这样的比喻，讲得非常殊胜。这三种车都是不了义的，但实际上如果你真正懂得，从本性上讲，每一个孩子所乘的车都与白牛车[29]没有差别，乘着白牛车在外面寻找另外的三车，完全没有用。

我们已经认识了自己心的光明时，再去寻其他的声闻乘、缘觉乘等没有必要。像小乘主要是慢慢

---

[26] 羊车：以羊挽车。比喻声闻人，修四谛行以求出离三界，但欲自度，不顾他人，如羊之奔逸，竟不回顾后之群众。

[27] 鹿車: 以鹿挽车。比喻缘觉,修十二因缘,以求出离三界,略有为他之心,如鹿之驰走，能回顾后之鹿群。

[28] 牛车：以牛挽车。比喻三藏教菩萨，修六度行，但欲度人出于三界，而不欲自出，如牛之荷负，安忍普运一切。另以大白牛车比喻一佛乘。

[29] 白牛车：以大白牛车比喻一佛乘。

破外境，大乘中的唯识承认心的存在，中观把心也破了，本来这几个乘是根据众生接受能力的次第安立的修法，但从最了义来讲不用。

况经文明向汝道：‘惟一佛乘，无有余乘若二若三。’乃至无数方便，种种因缘譬喻言词，是法皆为一佛乘故。

何况经中已经明明白白地讲到：最后的究竟唯一一乘，没有二乘、三乘，乃至无数的方便，种种因缘、譬喻、言词，都是为了达到究竟一乘的目的。

《入楞伽经》中也讲:“无有乘差别,我说为一乘,引导众生故，分别说诸乘。”《三戒论释》中引用过这个教证。

如果你不想了解佛法,那就另当别论、毫无办法,任何一门学问，对不想了解的人来讲，就像饿狗面前放绿草一样,没有兴趣;如果你想要了解了义佛法,究竟一乘非常重要，到最后究竟一乘也不复存在。

汝何不省？三车是假，为昔时故；一乘是实，为今时故。

你难道不了解，我们讲的三乘，以最究竟的观点来讲是假立的，因为众生在因地没成就时，为了引导这些根器的众生出离，安立为三乘；究竟一乘才是真实的，这就是在现在果地，当我们了悟自己本心的时候，所寻的果乘。

此中的“假”和“实”,也可以说为“因乘”和“果乘”。为什么说密宗是宣说果乘,而显宗是寻找因乘,在显宗中，直指人心的禅宗法门宣说的是果乘，比如声闻乘就叫做因乘。当然，这可能需要花一定的

时间详细分析、多年闻思，才能明白其中的甚深意义，否则只听几堂课，听一两位老师的讲座远远不够。

现在大学里所谓的佛学课，就是一个学期中听几堂课，最后毕业出来的时候，就成为佛学专业的博士生，他的博士帽倒是很好看，但实际上在四五年中，宗教学究竟听了多少堂课，有没有我们在一个月中讲得课多？他们自己扪心自问，我是问过很多人的。（笑）

只教汝去假归实，归实之后，实亦无名。

这只不过是教你去假归实，三乘是假，果乘一乘是真实，把它当作最究竟。归于实有的乘后，最后实有的乘也没有名称。

《四百论》[30]《入行论·智慧品》[31]中也讲了，先破有实，然后破无实，最后有实无实皆破，到了有实、无实一切都不住在心前的境界时，才通达佛陀的密意。

其实是先安立究竟一乘，最后一切万法皆为空性的究竟一乘也没有，这就是万法的实相。我们心的本性是这样，所谓佛陀的真实心也指的是它，但它并不是分别念的臆造，也不是分别念的新发现。

应知所有珍财，尽属于汝，由汝受用，更不作父想，亦不作子想，亦无用想；是名持法华经。从劫至劫，手不释卷，从昼至夜，无不念时也。”

---

[30] 《四百论》中云：“有非有俱非，诸宗皆寂灭，于中欲兴难，毕竟不能申。”

[31] 《入行论·智慧品》中云：“若实无实法，悉不住心前，彼时无余相，无缘最寂灭。”

这些教言很殊胜。

应知所有珍财，尽属于汝，由汝受用：我们应当知道，每一个众生本来具有这么丰富的精神财富，每一个人既有拥有权，也有享用权。

意思就是说，这种远离一切四边八戏的境界，如果你稍微观察自己的心、稍微观察万法的本性时，应该都能得到，这样的精神财富和境界，每一个人都有。

更不作父想，亦不作子想，亦无用想：这个时候，你根本不用将佛陀作引导孩童坐车的慈父想，《中论》中连佛也破了，佛是不存在的；同时，与自己同等的众生，也不用作没有精神财富的穷子想；而且，需要得到马车、牛车或者其他财富的受用想，也不需要。

这种境界，应该是禅宗的最高境界，也是无上密法的最高境界，在这种境界中，佛陀、万法、众生……一切的一切全是光明和空性无二无别的境界。

是名持法华经：通达这样的境界时，才是名副其实地受持《法华经》、念诵《法华经》、修持《法华经》，我们这里有没有这样的道友也很难说，如果有的话，他也是真正的诵经者。

从劫至劫，手不释卷：这样的话，从前劫到后劫中，从来没有放下过《法华经》，与一直手捧《法华经》没有差别。虽然一个字都没有念，但是安住在这种境界的时候，与整天持着《法华经》并无差别。

从昼至夜，无不念时也：从白天到黑夜，从来没

有间断过念《法华经》。

讲菩萨戒的时候会说，什么时候生起无伪的菩提心，善根不断地增长；什么时候证悟这样的空性，那么《法华经》的念诵，你虽然没有天天用口来念，你却在用心念，用心来念，也不是用分别念来念，用无分别念来念，这才有不可思议的功德。

我们应该懂得最深的佛法，现在很多人只懂得浅显的佛法，更深的佛法，很多人都比较欠缺，因为我们的所思所想整天都是世间八法和各种迷乱的现象。

达蒙启发，踊跃欢喜，

这里有时只以“达”字代替全名，我的名字经常被说成“达吉索”，此处指的是我也不知道（众笑），也许是因为我不是很出名，所以他们就说错了，如果我很出名的话，像爱因斯坦，肯定不会说成“斯因爱坦”。（众笑）

法达蒙受这样的启发之后，非常欢喜。

我们这里的有些道友在听课以后也很欢喜，其实越有欢喜心，佛法对你越有利益，如果你听法的过程中，感觉到痛苦、劳累、疲倦，法不但对你没有利益，反而可能你离法越来越遥远。

“佛法无人说，虽慧莫能了”，《华严经》里是这样讲的，因此别人的宣说很重要。

以偈赞曰：

“经诵三千部，曹溪一句亡，

未明出世旨，宁歇累生狂；

法达欢喜地赞叹说：我诵了三千部《法华经》，所有的傲慢心、分别心，还有自认为的功德，只因曹溪六祖大师一句话，全部都消亡殆尽了。从前并不明白佛陀出世的因缘、宗旨，没有懂得《法华经》的真实意义，自己多生累劫的狂乱分别心，什么时候能息灭?

如果我们没有听到善知识的开示，即使自己学过很多年、读过很多经，实际上最关键的问题仍然不会明白。比如第一转法轮是讲的什么，第二转法轮、第三转法轮又是讲的什么。其实最究竟、最需要我们通达的只一句话，认识心的光明本性和认识心的空性这两者无二无别。有经验的传承上师这么交代之后，哇！千经万论中说的任何不同的语言，归根结底还是这么一点。所以，自己会从窍诀上明白的，如果没有这样的指点，自己多生累劫可能也难以息灭这样的分别念。

羊鹿牛权设，初中后善扬，

谁知火宅内，元是法中王。"

羊、鹿、牛车的设施，其实是指初、中、后的不了义善法的弘扬，或者说将众生引入佛门的次第阶段。谁知道火宅中正在受苦的每一个众生,原来都乘着白牛车，都是法王。

我们平时所认知的所谓法王，"这个仁波切到底是不是法王，是不是大法师？"汉地的很多人这样说，实际上我们每个人都是法王，以后你们每个人出去都可以说"我是法王"，因为我们都具有如

来藏的法性。偈颂中讲“谁知火宅内，元是法中王”，我们每个人都是“白车王子”“白马王子”，现在我们是“白牛王子”，骑着白牛车的王子，可以这么讲。所以，每个人都具有佛性，都乘着牛王的高档车。从本性上讲，每个人都没有被染污，只是我们还没有认识本性的时候不能这样说，大家应该明白其中的意义。

师曰：“汝今后才可名念经僧也。”

六祖大师也说：你从今以后变成了真正的念经僧。

你原来是名相上的念经僧，因为你没有通达《法华经》的意义，现在我们通过交流，你已经明白了不但要诵经，还要通达其中的意义，念词又念义，才是真正的念经僧。

达从此领玄旨，亦不辍诵经。

法达听到这些话之后，真正领会到《法华经》的殊胜意义，并且也不会停止诵经。

这一点很重要，之前他虽然没有明白意义，还诵了三千《法华经》，如今遇到六祖大师，他更加要诵经，还要禅修，有些道友不是这样的。实际上上师应该既提倡参禅等胜义的法门，也要提倡念经等世俗的法门，就像我们上师如意宝一样；但是我们弟子当中很有可能偏堕，认为只要做其中一种就可以了。现在有些人着重实修，原来的念诵都放弃；有些人认为实修是不对的，天天讲理论不行，要到寺院里面去天天念经，这两者都是偏堕一边。真正

的大德并不是这样，法达就是个非常典型的例子。

短暂的人生中，希望我们以后对佛教真正生起信心，这非常重要，否则我们短暂的人生什么时候结束很难说，如果没有很好地忏罪和修行，恐怖的恶趣痛苦也很难以避免，如果我们真的很珍惜，短暂的人生中也有希望。

我原来看过一部经叫《佛说无畏授所问大乘经》，里面的颂词比较长，引用一个简略的教证："经百劫中难得遇，大牟尼尊出世间，速于佛教净信生，莫于恶趣受极怖。"意思就是说，百千万劫很难遇佛出世，我们在短时间中赶快对佛教生起信心，一定会远离恶趣各种恐怖的痛苦。

我们在座的人能成长在这个世界上，真的很幸运。前一段时间我听到一个人说："我能转生到藏地佛教兴盛的地方，始终觉得自己是非常幸运的，乐在其中。"这句话虽然文字很短，但是对我的启发很大，我也在想：我也降生在佛法兴盛的地方，这就是所有的福报中最大的一种福报。但是我们遇到了佛法，却没有很好地去修行、没有很好地去认识自心，临死之前，我们可能会被其他的迷乱境扰乱而迷失方向，如果是这样，我们很难以解脱恶趣。所以，我们一定要从恶趣当中解脱，然后从六道当中解脱，最后获得永恒的快乐，利益无量的众生！

第二十八课

思考题：

【知识类】

1、简述本品中已学过的公案内容。

2、请分别解释五智。

【修行类】

1、应该如何对众生观清净心?

2、为什么说五毒即是五智?

【生活类】

1、在自己修学和弘法利生的过程中，你觉得该如何做到既不世俗化又不刻板，既不舍弃传统，又不太过传统?

2、智通闻师开示，当下开悟了，那么你有没有一丝了悟?或者在认知上是否有所提升?

- **考试事宜**

《六祖坛经》中，现在讲每个大德依止上师过程中的一些经历，表面上看好像《六祖坛经》第七因缘品中，只是讲一些故事，但我们可以懂得，古代大德们是通过什么方式让弟子开悟，作为具有信心和因缘的弟子，也是以什么样的方式获得开悟，这两者之间的对比与差别，我们都可以分析。

这次讲完《六祖坛经》，我希望作一个考试，我们学院听《六祖坛经》圆满传承的人，包括城市里面圆满听受的人中，凡是学习了，并且想对我做

法供养的人，我希望最后都参加考试。考试内容是什么呢？是整个《坛经》的总义，作为一个学了此经的人，每一品都讲了什么，应该有一个归纳性。

这次传讲《六祖坛经》的过程中，我没有接受你们任何的财物供养，我既不需要也不希求，但我喜欢另一种供养——法供养，不过最好不要用“鸡蛋”供养，我也不是特别穷，太少了我看不上，你考得太少，我一看就知道你一点都没有看书，只不过是为了参与而已，这样不太好。

传承要圆满。我所谓的传承就是从头到尾没有落过课，或者即使中间落了，第二天通过音频补上了，这也算是《六祖坛经》的一个传承。我希望凡是学习的人，最后都参加考试。

我每天讲得不是很多，比如前面讲的不同公案，无尽藏比丘尼读《涅槃经》，一生中主要是修这样的法门，她大概的故事是怎么样的，心中至少也有一些印象。

你们每天至少也要花一个小时在听课上，听完了以后全部都抛弃，正在听的时候也不认真，这不是求学的态度。听课的时候应该像野兽听猎人的琵琶声一样，《前行》中说要非常专注地听，这是听法的基本概念[32]。

我们还讲了法海的故事，法海的“即心即佛”的公案中大概讲了什么内容，不看书，我们也应该

[32] 印度单巴仁波切也曾经这样说：“闻法时要像野兽闻声一样；思维时要像北方人剪羊毛一样；观修时应如愚人品味一般；行持时应如饥牛食草一般；得果时应如云散日出一般。”——《前行引导文》

有一个概念。

然后刚刚讲完的法达，法达法师是读《法华经》的，他是怎么开悟的？诸如此类，整个《六祖坛经》学完之后，我不要求你们逐字逐句地研究意义，但是基本的内容要知道，比如说让你写出第七品中法达的故事，或者说第七品由哪几个故事组成的，分别是哪几位法师，他们着重修什么经典，这样非常简单的概括，我希望你们学完《六祖坛经》，对这部经至少也该有所认识。前面我讲了一部分，后面还需要讲一部分，都需要沉淀和积累，所以，希望大家现在心中有所准备。

因为我的课，你们都认为不需要考试。其实我很怕你们各个班的道友学习很忙，再参加其它考试有一定的困难，我也怕城市里面的人按照课程学也有点累，所以平时没有要求，但是这次我很希望你们都参加考试。讲每一部经，我也花很长的时间，比如说后天星期六的时候，我的事情特别特别多，再讲课也需要克服很多困难，学校的事等等，也许你们觉得这些都是分别念，但我自己觉得这对我来讲也是很好的一种修行，我天天只看书本上的教言，相续中生的大悲心好像没有那么深刻。比如说前两天我与一些贫困学生共处，基本上一天都在听他们的哭声、看他们的眼泪，我可能讲一个月的法也不一定能生起这样的心。

- **出世与入世**

有些修行人天天闭着眼睛独修，一直都非常庄

严，自己也害怕被一种外在的力量染污，但有时候，不管出家人、在家人，还是需要训练自己。

你初入佛门，还没有学多少就进入世俗，有一定的困难，至少应该在学院、寺院里面，系统学习八年、十年以后再跟社会接轨。作为一个佛教徒，按照传统的原始佛教的别解脱戒来说，出家人的威仪应该非常庄严，行为相当保守，有一部分人是这样做的，也非常好，就像现在的南传佛教，还有藏传佛教中，也是有特别着重戒律的一部分人。但是也需要有一部分人入于世间，毕竟现在世俗人的分别念那么重、烦恼那么多，我们谁都不管他们，完全把他们抛之脑后，谁来弘扬佛法？谁来度化众生？

所以，我也希望在座的佛教徒，按照传统的佛教精神约束自己的行为，这是有必要的；在不违背大原则和总的戒律的情况下，可能也要随顺世间。否则，全部都坐着毗卢七法、双手定印，这样佛教和世俗之间就好像有一种隔阂，到一定的时候，人们就会认为佛教精神是一种非常古老的思想，谁都没办法进入，即使已经进入，好像世间中的所有享受都没办法实现一样。

为什么很多汉地的在家人害怕自己的孩子出家，害怕自己的家人出家，他觉得出家就像是已经离开了这个世界一样，好像完全已经不是人一样，觉得特别可惜、特别伤心，其实并不是。当然，出家人也不完全相同，有些出家人，他的社会责任已经超过了很多在家人，在这种情况下，随顺世间非常有必要。

作为一个出家人，如果过于世俗化，可能别人也看不惯，他有他的原则；作为一个居士，太世俗化，没有任何约束，也不太好，但是如果在某种场合中太死板，也许很难随顺众生。

前一段时间我听一个上师讲到，他和一个日本和尚一起到某公共场合演讲，这个日本和尚的威仪非常庄严，目不斜视，特别注意地坐在那儿，结果一不小心，他的念珠线断了，所有的念珠"唰唰唰"地掉在地上，但是这个和尚装作没发生一样，还是非常庄严地一直坐着。那位上师说，如果是他的话，他会立即一颗颗地捡起来。这也是一种现象，一方面他可能太重视自己的威仪，但另一方面好像也太不随顺世间，明明念珠一颗颗地全部掉在地上，你为什么不去捡？捡一下也不违背戒律，但是在别人面前装得太一本正经了，念珠全部撒在地上，他也装作没有发生任何事情一样。我想说什么呢？有时候需要庄严的行为，有时候需要随顺世间，否则佛教徒好像已经完全脱离了现实。

现在西方的很多科学家在研究，世界上所有的宗教中，哪些是入世的、哪些是出世的，如果完全出世的话，作为一个世间人，就没有办法高攀、没有办法进入，有这样的说法。

所以，我们作为佛教徒，在某些情况下还是应该要随顺、度化世间人；如果过多地跟他们结缘和随顺，也可能损害自己的道心。在这方面，智者会掌握分寸，愚者经常堕入两边——要么太保守、要么太开放，因此他度化众生的愿望很难实现。

我主要想表达的是，我们在学习过程中，尽量不要舍弃原始的传统，同时也不要特别传统化，否则现在的人很难接受。因为现代人的思想、爱好和兴趣都已经发生了转变，就连运用的词汇都不是从前人们日常生活中用的词汇，尤其80、90后的人，他们有很多的“密语”，老人根本听不懂他们在说什么，同龄人都在哄堂大笑的时候，老年人根本不知道他们在笑什么。

总之，我们作为佛教徒，要弘扬佛法的话，对这个世界上在发生什么、人们现在关心的是什么，要稍许了解一下，但是在这上面所花的时间不需要太多，有些修行人表面上装着说是为了度化众生，实际上完全沉入世间的分别念中，这也是一种极端。作为修行人，大量的时间需要用在修行上，但同时也需要了解一些世间知识，我的想法就是这样的。

- **修行的态度**

下面讲《六祖坛经》，本品中接下来应该讲第四个公案。前面法达的公案已经讲完了，他禅修的同时也不放弃诵经，这个很重要。

在座的道友们，如果你以前学的是显宗，就不要放弃学显宗，你以前所念的经典，如《金刚经》等，只要是正法，就不要随便舍弃。有些喜新厌旧的人，今天依止一个上师，然后舍弃原来的上师，过一段时间对他生起厌烦心，又舍弃，再依止一个上师，不断地换，就像牦牛吃草一样。牦牛在一个地方吃草，即使还有很多，它也觉得没什么吃的了，心里不舒服，

就会一直换，我以前小的时候，可以说是放牦牛的专家。

修行也是如此，自己很早以前所念、所修的法，最好不要换来换去。比如说你现在念莲师心咒，或者念《现有自在摄受祈祷文》，念《二十一度母》等等，十年以后你还在念，二十年以后还在念，你离开这个世间之前都需要保持，这就是一个非常稳重的人的修行态度，我觉得这种人的修行精神和态度相当好。我遇到有些道友，他们十年前读《金刚经》，现在还在读，十年前读《般若心经》，现在还在读，这说明他有一种永恒的信心，法达比丘的公案中也是这样讲的。

- **僧人智通的公案**

僧智通，寿州安丰人，初看《楞伽经》约千余遍，而不会三身四智，礼师求解其义。

智通比丘，寿州安丰（今安徽寿县）人。天天看《楞伽经》，已经看了一千多遍，经中宣说了三身四智的道理，但他并不是很明白，就到六祖面前，请求六祖讲三身四智的道理。

《楞伽经》在禅宗中也非常受重视。

师曰："三身者：清净法身，汝之性也；圆满报身，汝之智也；千百亿化身，汝之行也。

这个回答的见解较高，是结合本性的一种解说方法。《楞伽经》的功德相当大，藏地也比较重视此经，但是没有像汉地那样重视，当时达摩传讲此

经后，二祖开始弘扬，所以在汉地历史上，对这部经典极其重视。

《六祖坛经》中的每一个弟子的每一个公案都是有代表性的，不知道你们发现没有。因此我们以后对上师的教言作整理的话，他的眷属和追随者中，被大家认可的人的公案，可以收录进来，不一定所有修学者的事迹全部都收录进来。也许当时六祖面前有很多很多弟子，但此经中收录的公案，有些是读《楞伽经》的、有些是读《法华经》的、有些是读《金刚经》的、有些是读《涅槃经》的，这些经典也是禅宗所修学的主要经典，我觉得后人在整理的时候，有一定的选择性。而且我们如果详查细究，不同的经典代表不同的思想，不同的思想有不同的特点。

现在很多人专门研究这个、研究那个，实际上研究《坛经》的人，并没有研究到《坛经》的内在思想。也有个别的专家专门研究《心经》《坛经》，但他们恐怕完全是以学术的方式来研究，一般来讲，没有信仰的学术研究，根本不会通达其中的意义。比如说我想要研究基督教，至少我也该对基督教有一定的信仰，因为所谓的宗教不仅仅是一个理论，要觉悟它的义理，还需要信心和缘分，因为每个人的缘分不同，他对这个法、对这个师父的理解，从中得到的感悟和能力完全是不相同的。

比如说两个人面对一位上师，可能会有两种不同的看法，一个人对他很有信心，另一个人对他很有成见。这位上师同样讲一节课，有信心的人，在

他的语言中会得到许许多多对自己的人生有利的真理。对他有成见的人，不但得不到利益，反而挑出很多很多的毛病，就像以前佛教徒和外道徒看释迦牟尼佛的身相时，一者看到相好庄严，一者看到九种丑相，因此缘分决定是存在的。如果不从信仰上讲，只从现在世间上说的好感方面讲，一个高等大学的老师，如果你对他最初就没有好感的话，在他的身上也不会学到任何的知识，用佛教术语来讲，这是一种因缘。

所谓的三身，本来各个经典和论典都有不同的解释方法，此处按照《六祖坛经》的思想来解释的话，清净的法身是你的心的本来自性，无生无灭；圆满的报身，是你无生无灭的自性所显现出的不同智慧；世间中幻化的各种显现的千百亿化身是你的行为，也就是说你的一切时间、生活。

他的这种回答，与我们平时所讲到的三身，稍微有一点差别。我们以前所讲的法报化三身，显宗和密宗有不同的说法，如果按照显宗的三身，所谓的法身，不可思议的法界叫做法身，也可以说是我们众生心的本体，但是它并不显现于任何的边，是这样的一种境界。所谓的报身，有圆满的身相，具有五种决定——时决定、本师决定、眷属决定、法决定、处决定。而且真正的报身，是在得地菩萨面前所显现的色身相。《现观庄严论》中讲最后一品“法身”时，讲具有三十二相、八十随好的圆满相好是报身。所谓的化身非常多，有殊胜化身、工巧化身、投生化身，凡是在众生面前各种各样的显现，包括

不清净的众生也能看得到的显现，叫做化身。大乘共同乘中都可以这样承认。

在这里说，我们的法身就是本性，报身就是智慧，化身就是智慧和本性在世间中运作和游舞的现象。三身也可以这样解释。

若离本性，别说三身，即名有身无智；若悟三身无有自性，即名四智菩提。

按照禅宗本身的思想来讲，不管三身也好、四智也好，一切的法理不能离开本性，离开本性，佛法确实是解释不下去的，这一点，与密法一样。密法讲得深一点，就要落到本体上面，以前上师如意宝即使在讲《俱舍论》、因明或者其他共同乘的道理时，一讲到窍诀，就会逐渐讲到密法中最深的大圆满上，最后上师会讲很多很多的窍诀，已经讲得过头了，好像无法收拾的地步，有这样的时候。所以，一些传承上师讲法讲得比较深的时候，一定会讲到本性上，因为我们尚未通达本性时，于世间上的所见、所闻、所触的一切现象都是迷乱相、虚幻相，现而无实有，如果你真的要去抓住它的根本或者追溯它的重点，就不得不讲本性。

如果离开本性，则无法说三身，即使要说，也只能叫做“有身无智”，因为离开了本性的身体没有智慧，智和身不能分开。如果我们通达了三身的本体上是没有自性的，只是显现上有不同的作用和不同的现象，才可以叫做四智菩提，或者说四智正觉。

其实佛经中经常有这样的情况：佛陀先用长行文讲，然后用偈颂方式再讲一遍，像《地藏十轮经》《普贤行愿品》《法华经》等好多经典都是这样。我们平时在演讲的过程中也是如此，先讲后总结，最后归根结底用一段语言来做结尾。下面他用偈颂的方式来阐述道理：

听吾偈曰：

‘自性具三身，发明成四智，

不离见闻缘，超然登佛地；

吾今为汝说，谛信永无迷，

莫学驰求者，终日说菩提。’”

自性具三身，发明成四智：不管是任何一个众生，如果通达自性的本义，就会知道自性本身就具足法报化三身。按照无上大圆满的说法，正在起心动念的这个当下的心，本体就是法身，光明就是报身，此二者无二无别就是化身，其实这是莲花生大士最深的窍诀，也非常直接，不管禅宗怎么说，密宗用一句话就可以概括，虽然密宗和禅宗不矛盾，但有时候不得不说出一些不同的观点，自古以来传承上师们宣说不同的窍诀时会显出他们不共的特点。

有了三身之后就会发明成四种智慧，四种智慧我们下面会讲。

不离见闻缘，超然登佛地：这个时候，我们世俗中所有见闻觉知的外缘、现象，根本不需要特意去抛弃和远离，不离见闻觉知。密宗中有很多这类的修法，贪、嗔、痴、嫉妒、骄傲等的烦恼正在显现

的时候，认识它的本性，就不需要抛弃它；而像显宗的声闻乘，将所有的烦恼都看作敌人，抛弃它、否定它、远离它、摒除它，关上正知正念的门，把它挡在外面。但是按照大乘的甚深经典、密乘的经典，并不是把它抛弃，并不是消灭敌人，应该是认识它，认识之后，发现原来它不是敌人，贪嗔痴等原来是四种智慧，会这样认识。

所以，不远离见闻觉知的情况下，可以超然地登上佛地，其实显宗禅宗里的很多本意，确实与密宗非常吻合。

吾今为汝说，谛信永无迷：六祖说，我今天告诉你这个甚深的窍诀，三身四智我们当下都具足，声闻乘不会这样说，密宗中有特别详细的说明，你们可以看《大圆满心性休息》，我自己认为《大圆满心性休息》是显宗、密宗的百科全书，从开始的人身难得到最后的三身四智，所有的窍诀和理论都已经讲圆满了。

按理来讲，这是我翻译的，我也应该获奖，但是没有人理我，只在今天有一个人对我说："啊，你翻译得很好！"我就高兴半天（笑）。对凡夫人夸奖一句，都好像得到安慰，有一种欢喜心；批评一句，对他打击也是很大，如果有人说："你翻译得很差，不要译了。"哇，那就觉得没有希望了，把头深深地埋下。这已经是十年前的译作了，应该十年前了吧？（问大众）《大圆满心性休息》是什么时候翻译完的？法王在的时候都讲过，什么时候讲的？2003年讲的？你们也是迷迷糊糊，我也是迷迷糊糊，这

叫做迷乱众生，知道吗？

六祖说，我今天所告诉你的三身四智本自具有的甚深窍诀，你应该坚信不疑。密法中也经常说：你在认识的本性当中不要退转、不要迷惑，包括《上师心滴》里也有这样的教言，当有人离开世间的时候，让他安住于本性中，不要从本性中迷失，在亡人面前反反复复地说三次，如果他以前有过大圆满的见修，他当下会在本地上得到坚地。

当时六祖也将甚深的窍诀说与智通法师，他可能很重视这个法器。对于今天给他说的教言，让他不要四处乱说："师父给我传了一个窍诀，师父对你们不好，对我很好……"不是这样的，他说："你自己要坚信不疑，不要迷失、不要迷乱、不要迷惑，窍诀很难得，得到窍诀之后，自己的心立即应该有所开悟。"

莫学驰求者，终日说菩提：不要学那些向外求佛的人，从来不从内心去寻找，一直向外希求佛法、希求佛果的人，整天口口声声都在说"我要得菩提、我要求法、我要修行、我要闭关"，实际上一天中连半个小时都没有观过自己的心，这些人并不是真正的修行人。六祖所说的三身四智的教言，密法中是很重视的，一般来讲，密法是在因地凡夫位的时候直接直指果位的境界。为什么禅宗有快速开悟的修法，比如说禅宗寺院中经常有跑香一说，"走走走走——停"，凡夫正在起现的各种分别念，当下断掉，实际上禅宗的跑香与我们大圆满中的区分有寂很相像，区分有寂是让你起各种各样六道轮回的

分别念，什么样的分别念都想，想着想着突然停止、顿然断开，当下认识分别念，当下对自己的心有所认识，有非常大的加持和力量。

通再启曰："四智之义，可得闻乎？"

智通再启请说："可否请求师父为我讲说四智的意义？"

您前面讲的三身还比较不错，我基本上已经明白了，但是上师老人家，四智的意义可不可以再给我讲一遍？因为弟子比较笨，再说今天头也比较痛，昨天没有好好睡觉，好像我刚才听四智时有点迷迷糊糊，三身我还比较明白。

师曰："既会三身，便明四智，何更问耶？

六祖大师说："你既然已经知道了三身，四智就会明白了，何必再问我。"

我今天身体也不好，不要再问我。（众笑）

若离三身，别谈四智，此名有智无身。即此有智，还成无智。"

如果离开了三身，就不要谈四智了，因为除了三身以外没有四智，即使有，也叫做有智无身，与无智一模一样。

《现观庄严论》还有其他的教言中都讲所依的三身和能依的四智，有些论典中讲五身五智，三身上再加现前菩提身和不变金刚身两种身；五智是法界性智、大圆镜智、平等性智、成所作智、妙观察智。

三身四智是从本体上讲，本性是法身，远离一切戏论。

色身分两种：一个是报身、一个是化身。一般来讲，报身是现为佛菩萨境界的相好身相，比如说金刚萨埵像就是报身相。像与像也不同，比如普贤王如来，他的法身不是以形相来说明的，但是以形相来表示的时候，身相为蓝色，蓝色是蓝天的标志，虚空是无所有的意思，基本上没有衣饰，表示赤裸裸的法界，他是一种不同的身相。所以，所依的三身，完全是一种现相。

尤其是讲化身的时候，相关的论典中也讲了，殊胜化身就像释迦牟尼佛一样，因地积累资粮，最后示现成佛，转法轮、度众生，佛陀的十二相叫做殊胜相。再次化现的话，在六道轮回中，比如天和非天的帝释天和净心天，旁生中的坚固狮子，各趣中不同[33]。《法华经》[34]里也讲过，所谓的化身，有时候是以婆罗门形象，有时候是以饿鬼的形象，甚至有时以地狱众生的形象来度化众生。我们不要认为佛的化身全部都是相好庄严的，不一定，旁生中也有佛的化身，人当中也是。

---

[33] 《大圆满心性休息大车疏》中云："报身的光芒中出现咒轮射于六趣化为各自本师。即天界中天王帝释等是天人的能仁；非天界净心天等；人间释迦佛等；旁生界坚固狮子等；饿鬼界焰口母等；地狱界牛头卒等。"

[34] 《妙法莲华经·观世音菩萨普门品》中云：应以婆罗门身得度者，即现婆罗门身而为说法；应以比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身得度者，即现比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身而为说法；应以长者居士、宰官、婆罗门妇女身得度者，即现妇女身而为说法；应以童男童女身得度者，即现童男童女身而为说法；应以天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩喉罗伽、人、非人等身得度者，即现之而为说法。

其实在藏文中，所谓的化身是“祖古”，“祖古”就是所谓的活佛，活佛才是化身的意思。化身在人中有，牦牛中也有，现在人们共称的活佛，有牦牛活佛、饿鬼活佛、地狱活佛，包括飞禽、猪、狗和其它动物中都有活佛，因此我们不能认为，所谓的活佛只在藏族中有，藏族中也是男性活佛比较多，女活佛就很少，不能这么认为，应该是到处都是活佛，现在汉地城市里活佛也越来越多。

总而言之，化身什么形象都有。你们现在可能不知所措了，到底在说什么？

《趋入不可思议智境经》中云：“若显现为乐园、珠宝、妙药、明咒、所需资具能调化，则现彼等相应之显色与形色。”比如说我经常去悦意的花园、公园等地方，这个地方人特别多，它很有可能是佛的化身，佛以无情法来度化我们。《大密善巧方便经》中也说于夜晚漂泊在森林中的商人前化现为明灯指引道路。还有《宝积经》等经部中说：发生饥荒时化现为宝珠普降食物等妙雨，也化现为大象、马车等坐骑而唯一随缘利众。

希望大家要观清净心，怎么观清净心？凡是对众生带来利益的任何形象里都有化身、佛菩萨的显现，所以，我们对众生不能轻易地轻辱，我们看到一个乞丐、残疾人、相貌丑陋的人或者六根不具足的人，不要很讨厌、仇视他们，原来我也讲过很多这方面的公案。在现相中，所谓的化身，不清净的众生面前显现各种各样的形象。化身的名称，就是现在人们共称的活佛，这个词不知道什么时候变成

了活生生的佛的意思，在汉文中是这样，据说英文中还比较原味，并没有像汉文那样变得比较离谱。

大家应该知道，所谓的法报化三身中的化身，在我们所生活的群体中，也许一辈子也不认识。比如说在人群中他装成一个凡夫人，但实际上他的言语、行为都在指引众生；很有可能在旁生群体中也有很多这类的化身，表面上看来它吃草、喝水，好像与其它动物一样，其实它有它利益众生的力量。以前我们讲《极乐愿文》时讲过峨眉山那边的公案，有一只叫达西的猪……[35] 诸如此类的公案相当多，我在此暂不广说。

其实提问者应该这样比较简练地问问题，现在有些提问者，滔滔不绝地一直讲，到底他是在回答问题还是在提出问题？他讲自己的故事、讲自己证

---

[35] 《极乐愿文大疏》：从前，一位蒙古格西对他的一位弟子说："你去五台山拜见文殊菩萨吧，我无法饶益你了。"于是那位弟子去了五台山，结果什么也没见到。返回途中去了峨嵋山，看到一间大房子里许多汉人在吃饭，便去乞讨，那些人谁也没有给他。他稍坐片刻，这时里面有一位官员打手式叫他过去。他踌躇不定地来到官员面前。那位官员把所有的剩饭都给了他，并且问道："你从何处来，要到哪里去？"他原原本本地讲述了事情的经过。官员交给他一封信说："你返回家乡途经一座名雅杰的大城市，那里有一名叫达西者，请你把这封信转交给他。"说完又赠送了路粮。他带着那封信到了雅杰城市，到处询问达西住在哪里。但谁都不知道。再三追根问底，还是没有人知晓。另有一个人说："这里有一头老猪名叫达西，它十分慈悯众生，除此之外再没有叫达西的了。"他让那人指点了老猪所在的位置，心想：现在没有指望将这封信交给任何人，只好交给那头猪了。于是来到那头猪的面前，将信扔到它的跟前。老猪用鼻子拆开信，稍微看一下就死去了。他感到莫名其妙，立即看信的内容，信上写道："达西菩萨亲启，你自此依旁生形象度化众生的事业暂时已圆满，现在应前去东方以其他行境利众！文殊。"他意识到了那位官员就是文殊菩萨，马上返回去谒见，结果原地已一无所有。但是这位上师最后也获得了成就。诸如此类的公案不在少数。

悟的境界，最后我也不知道到底是该赞叹他还是批评他，有时候提问者变成了回答者，回答者变成了提问式的一句话总结。当提问者问得特别多的时候，我就说："对，就是这样。"

下面用偈颂的方式来说四智。

复偈曰：

"大圆镜智性清净，平等性智心无病，

妙观察智见非功，成所作智同圆镜；

六祖说："大圆镜智，是清净的本性；平等性智，心没有苦与乐、世俗与胜义这样能取所取的疾病；妙观察智，所见不起功用，无有勤作；成所作智，与圆镜一样，现而无自性。

六祖在此处讲了四智，很多人也应该知道，还有一个法界性智，远离一切四边八戏的法性叫法界性智，这也是一种智慧，但很多经典里面讲四智，没有讲五智。

大圆镜智：其实就是我们平时说的阿赖耶识，阿赖耶识，是心的本性光明无有分别的这个部分，《大圆满心性休息》中讲得很清楚，它是其他三种智慧的根本，阿赖耶识慢慢转依成大圆镜智，这是法身无二无别的一种智慧。

平等性智：是五毒中的傲慢心慢慢转依成的一种智慧。通达一切万法的本体和现相的时候，世俗和胜义一味一体，苦和乐也是一味一体，在这种境界中全是平等的，所以它是一种报身智慧。如果从尽

所有智、如所有智的角度来分，那么大圆镜智、平等性智是摄在如所有智中。

妙观察智：贪心转依成妙观察智。也就是说，依靠妙观察智，对世间中的一切所知完全通达、遣除怀疑、降下法雨，从中显现三摩地。对世俗的一切现象完全知晓，世俗中的邪说，在佛的妙观察智中也尽显无余。它属于化身的智慧，也是尽所有智。

成所作智：是嫉妒心转依所成的智慧。依靠清净身语意，在利益众生方面有无量的显现，利众的事业自然而然呈现，这个部分叫做成所作智。一般是在无勤当中，以身语意不可思议的力量能度化无量无边的众生，就是成所作智，它也是尽所有智，也是化身智慧。

四智中有两个（妙观察智、成所作智）是化身智慧，报身智慧是平等性智，法身智慧是大圆镜智。

为什么六祖之前说三身四智没有差别？原因就在这里，实际上如果你认识了自己心的本性，四智都会圆满。比如说你观自己的心，已经认识了心的本性，贪心已经清净，贪心清净叫做妙观察智；嗔恨心清净叫大圆镜智，傲慢清净是平等性智，嫉妒心清净是成所作智，痴心清净称为法界性智。五毒清净五智慧，并不是一种传说。当你正在生嗔恨心时，当下认识嗔恨心的本性，这就是大圆镜智；你正在生贪心，当下认识它，就变成妙观察智。我们经常讲“烦恼即菩提”，不是没有道理，五毒就是五种智慧，为什么现在具足五智，就是这个意思。

五八六七果因转，但用名言无实性，

若于转处不留情，繁兴永处那伽定。”

五八六七果因转，但用名言无实性：眼、耳、鼻、舌、身是五根识，六识是意识，七识是末那识，也叫做染污意识，八识叫做阿赖耶识。前五识和第八识是从果上转[36]，像唯识宗中也常讲“五八果上圆”，第六识和第七末那识是在因上转[37]，唯识宗也常说“六七因中转”。这种转依方式，在名言中是如此，实际上没有什么可转的，能转、所转于实相中都没有。

若于转处不留情，繁兴永处那伽定：如果你在转依过程中没有执著世间的情、事，那么在纷繁复杂的世间外境中，也能永远安住于那伽定中。

繁兴：繁就是复杂且多，兴就是兴起、兴旺。

那伽定：有些注释里说它叫做龙定，即是不管是佛还是众生，都在不同的境界中，佛在智慧中入定、众生在烦恼和散乱中入定，有这样的说法。还有的注释中说，如同迦叶尊者那般一直等到弥勒佛出世之间的一种三昧定，这种三昧定叫做那伽定[38]。不管怎样，你的八识全部都转依为智慧的时候，其实你的行住坐卧就都安住于禅定中了。

我们以前也讲过，凡夫地要转五根识很困难，到佛地的时候才转，有些显宗的教言中说：五根识、阿赖耶识是第八地以上转，染污意识在七地的时候

---

[36] 为成所作智和大圆镜智。

[37] 为妙观察智和平等性智。

[38] 那伽定：(术语) 身变龙而定止于深渊曰那伽定。为保长寿，逢弥勒出世，以愿力而入于那伽定。——《丁福保佛学大词典》

可以转。麦彭仁波切在《智者入门》中也说，什么叫做染污意识呢？染污意识指具有我执见、我慢见、我贪见、愚痴见四种见结合，源于阿赖耶识的一种意识。我看汉地某些讲义里没有将末那识解释得很清楚，末那识在圣者位和入定位是不存在的，真正在入定位时，我执、我贪、愚痴、我慢——对我的执著、对我的贪执、对我的愚痴、对我的傲慢，对这四种见解的一种意识，它是意识的部分，除了圣者位、入定位还有佛的果位以外，一般凡夫人始终存在的一种意识叫做末那识。我最近翻译麦彭仁波切的《智者入门》，这是此论中下的定义，希望你们记住，但是好像你们没有记笔记，你们记性特别好，我很随喜。

“如上转识为智也。教中云：‘转前五识为成所作智，转第六识为妙观察智，转第七识为平等性智，转第八识为大圆镜智。’虽六七因中转，五八果上转；但转其名而不转其体也。”

转识为智，如上所说。教中云：转五根识为成所作智，转意识为妙观察智，转末那识为平等性智，转阿赖耶识为大圆镜智。所谓的转识成智，只是转它的名，而并非转其本体。

我记得在《大圆满心性休息大车疏》里也讲了[39]，所谓转依的意思，并不是已经断除最初的因，然后产生一个新的果。比如说并不是舍弃原来的五

[39] 《大圆满心性休息大车疏》中云：“转依也只是以因烦恼清净而显现功德，并非承认从烦恼之因，转依成功德之果即由不清净变为清净，因为所有罪业烦恼均不是清净之因或本体，也就不可能转依为功德。”

根识这个因，变为成所作智的果，只不过是进一步地变清净而已，本体都是具足的，就像金矿原来也是这个本体，只不过净化之后呈现金子而已。所以，我们现在的六识也好、八识也罢，变成智慧的时候，并不是我们现在有的这些识全部抛弃，然后又产生一个新的果，就像种子开花一样，并非如此，本来都是那样，完全只是一种呈现。如同王子变成乞丐，乞丐又登上王位的时候，王子就是原来流浪的乞丐，只是当时不认识而已，当他登上王位时，也是原来的他。我们现在不认识自己的末那识，不认识自己的六识，它就是平等性智、妙观察智，等等，当你认识的时候，还是原来的那个，这叫做转依。在唯识宗等宗派中，转依是专用词，转识成智，即原来的识转为智慧，这个很重要。

通顿悟性智，

你看，智通当下就顿悟了。

不知道你们顿悟了没有，你们当下就睡着了（众笑），没有睡着？但我看到有些新来的居士，好像有些睡意。

遂呈偈曰：

“三身元我体，四智本心明，

身智融无碍，应物任随形；

三身元我体，四智本心明：他呈偈说道：我们本来已经具足三身，本来四智也是自己心的本体。

身智融无碍，应物任随形：三身四智圆融无违、

没有障碍。你、我、他，任凭哪一个众生都具足。有些众生认识了而已，认识就是成就者；有些众生没有认识，甚至对它产生邪见，就漂泊于轮回当中。所以，如果你真正认识的话，各自随缘而转，任运现前度众生。

因为三身时时刻刻无处不在，作为成就者，行住坐卧都可以在三身五智的游舞中；作为凡夫人，行住坐卧都在迷茫、迷乱、痛苦之中。

起修皆妄动，守住匪真精，

妙旨因师晓，终亡染污名。”

起修皆妄动，守住匪真精：如果我们起心动念，以勤作来修行，这是一种妄动，没有找到真相。如果我们一直守护自心、强制安住、迫使入定来守住一个所缘的话，这并不是真正的精要。

我们一直在不认识的情况下起心动念，向外分别，它也是一种迷乱的现象；而一直死死地安住或者拼命地让心不能外散，一直安住——又跑了——安住——又跑了，天天就像管一个调皮的孩子一样，这样也很累。有些凡夫人不懂窍诀，确实是很累，如果你懂得这样的窍诀，三身五智都已经具足了。

所以，禅宗或密宗的很多开悟者，认识本性以后都比较放松，不需要再强求。麦彭仁波切、法王如意宝的很多大圆满的见歌中也讲，现在死也非常好，已经认识了心的本性；活着也很好，一切都在三身四智的游舞中，仍然很快乐。一切都是任运显现、任运自成，不需要始终执著地要么安住、要么担忧。

妙旨因师晓，终亡染污名：那这种究竟的意义，今天依靠上师的窍诀和恩德，我已经知道了，从现在开始，所谓染污的名再也找不到了。

真正的开悟者是那么的幸福、那么的洒脱、那么的快乐，我们很多迷茫者非常羡慕，是吧？

“世间之物既不可得，妄生取心，名之为痴。”佛经[40]中是这样讲的，世间的一切，实际上是无可得的，只不过我们取心妄念而去执著，这就叫做痴心，也叫做众生、凡夫。把本来没有的东西当作存在，把本来不真实的东西执著为真实，这就是我们凡夫的心态，很希望依靠上师们的窍诀得以开悟。

其实对六祖的感恩，从智通禅师的词句中也自然而然流露出来，本来认为起心动念不对，安住也不对，什么都好像矛盾一样，佛经原文究竟的密意，今天依靠师父的窍诀和恩德而得以明了。

萨绕哈巴的很多教言中也经常讲，所有如意宝，依靠上师的恩德已经证悟……[41]《大圆满心性休息大车疏》里，无垢光尊者再三引用过好多次，你们应该记得住吧，你们的记性那么好！

---

[40] 出自《佛性海藏智慧解脱破心相经》。

[41] 《无尽藏窍诀歌》中云：“能诠心性唯上师，所诠法器即弟子，证悟此义刹那间，摧毁诸苦源师恩，现见实义为报恩，当恒视师为药王……”

第二十九课

思考题：

【知识类】

1、名词解释：大通和尚。

2、解释颂词：不见一法存无见，大似浮云遮日面，不知一法守空知，还如太虚生闪电。

3、佛陀说三乘教法，又说有最上乘，究竟是怎样？

【修行类】

1、为什么说有报恩之心很重要？

【生活类】

1、对于“行走的力量”，谈谈你的看法。

• 密不外宣

《六祖坛经》后面已经所剩不多，现在正在讲第七品中的故事，七品中的很多内容，是禅宗里非常著名的一些开悟者的事迹，看起来只是短短的故事，但每个大德的经历，都是汉传佛教中以禅宗的方式依止善知识的开悟经历，我们作为后学者，确实非常有必要学习。我也并不是要求大家也将自己的稍许证悟立成文字，不要求大家宣扬自己的境界。现在学禅宗和密宗的人应该会有一些境界，这毫无疑问，因此要将所悟到的境界落成文字也并非难事，但按照传承上师严格的传统来讲，尤其出家人的开悟，要求大家尽量保密，包括所见到的各种境相，自己的一些特殊梦境，没有特殊必要都不外宣。

- **端正闻法态度**

这次我们学习《六祖坛经》，我希望不管是现场听课的还是网络上听课的道友，大家都有一种欢喜心，我每次课前都是要提这一点，是因为我觉得学这样的禅宗法门，对我们来讲是个很好的机会。现在大城市里面的人很浮躁，每天都忙忙碌碌，但每天奔波和寻找，也不一定获得真实的快乐，而我们每天有这样的学习机会，这确实是人生中的一种幸福，至少在听这堂课的时候，你粗大的烦恼是没有的，应该是对大乘法法喜充满的状态中度过的，我想，这在即生中对我们来讲是一种享受。

对于《坛经》，我以前只是字面上看过，这次比较细致地看了一遍以后，有不同寻常之感，古人对证悟的精神价值非常重视，而现在忙碌的世人，每天都在漂泊、苦求，生活得有没有意义呢？每个智者用智慧来观察，会得出一定的结论。

这些都是古文，很多道友可能比较担心到底怎么考试，好像一说考试，心里就尤其重视，对于想作法供养又没有时间学习的人，心里也是一种负担，但这次考试，并不要求一个字一个字地抠，也不要求一个颂词一个颂词地背，而是《六祖坛经》这部经典到底讲的什么，每一品的中心思想是什么，每一品中主要以什么题材来讲，讲了多少个公案，重要的公案有哪些……这类的问题。

这些不是考试题，你们不用记，记了也没用（众笑），因为我今天的分别念不一定是出题时的智慧，

但我现在的想法，你们学习的时候要重视。我为什么这样说呢？因为有些人不提考试的时候，坐在听法的行列中，似乎是很认真、专注地听受，但没有责任，一说考试就立即想去了解，所以，讲考班道友的闻法态度，与其他道友的闻法态度完全不同。有讲考压力的人，基本上都拿着笔很专注地记，而其他有些道友，在那时也有放松的情况。我想：考试能强迫性地增上智慧，或者是激发潜力的一种方法，所以我前两天说考试，并不是故意想害你们。

- **智常比丘的公案**

僧智常，信州贵溪人，髫年出家，志求见性；一日参礼。

僧智常，信州贵溪人：智常法师，他是江西贵溪市人。

髫年出家：“髫年”指幼年。他很小的时候就出家了。

其实禅宗的大德很少有中年出家的，好多都是很小的时候就出家，现在我们这里的有些人，本来也想早点出家，但是各方面的因缘不具足，个别地方政策也规定十八岁以下不准出家。

那天有一个领导来我们这儿，说藏区某些地方十八岁以下不能出家，当时我开玩笑说：“噶玛巴是十八岁之前出家的，国务院认可；班禅大师也是十八岁之前出家，国务院也认可，为什么小人物不能十八岁之前出家，大人物却可以，这个政策是谁规定的？”他说：“这是个特殊情况。”（众笑）我又问：“这个特殊指的是什么样的特殊？”算是开

玩笑，但在这个世间中，不管是藏传佛教、汉传佛教，的确有种种情况，像智常法师，他是很小的时候就出家了。

志求见性：他从小就非常向往明心见性。人与人从小的志向是有差别的，我们这里的有些道友，是因为年龄大了还是怎样，对见性方面没有什么兴趣，对吃饭、积聚钱财倒是兴趣盎然，平时说话的过程中也看得出来，经常喜欢谈论吃吃喝喝，或者父亲怎么样、母亲怎么样、丈夫怎么样、妻子怎么样、以前在家的时候是什么样……按理应该是在家人每天谈论世间的生活比较多。

一个人谈论得较多的话题，说明他在这方面有烦恼。比如说一个人整天都谈他的敌人，说明他相续中嗔恨心比较严重；一个人整天都谈论他以前或现在的恋人，说明他相续中的贪心比较重，等等，从言语中可以看出来一个人的烦恼和痛苦。所以，现在很多世间人，确实很少有求智慧、求历史、求人文的，各个大学里，攻读历史、宗教的人很少，金融系的人特别多，只要考上大学，很多人都喜欢钱，想知道怎么赚钱，看各个大学里的招生情况，也可以看得出。但是智常法师，从小就特别重视认识自己心的本性。

一日参礼：有一天，他来到六祖面前参拜、顶礼。

师问曰："汝从何来？欲求何事？"

当时六祖大师问智常和尚："你是从什么地方来的？向我顶礼，你要求什么事情？"

曰："学人近往洪州白峰山礼大通和尚，蒙示见性成佛之义，未决狐疑，远来投礼，伏望和尚指示。"

学人：也可以说是愚徒、弟子。有些其它道场里来的道友，经常喜欢说弟子如何如何，弟子头痛、弟子心情不好。本来按道场的要求，不准自称名讳，必须要加上"弟子"，所以每一句话都有两三个"弟子"加杂其中。

此处也是这样，因为六祖大和尚问他到底是从什么地方来的，来这里求什么，是求灌顶、求加持还是求摸顶呢？有些人要求摸顶的时候，在他肩膀上敲一敲他就蒙了，刚才有个老乡要求摸顶，我在他肩膀上打一打，他就不明所以了，摸顶和摸肩膀应该是一样的吧（笑）！好像摸顶有种高低的差别，敲一敲或者握个手，可能就有一种平起平坐的感觉，比较亲切，我有这种感觉。

智常是这样讲的：最近他前往洪州白峰山，拜见了一位叫做大通的大和尚，承蒙祈求他开示见性成佛、直指心性的法义，但是他见性的问题并没有很好地解决，所以从远道而来，在和尚面前恭敬顶礼，请教和尚指示。

狐疑：动物中狐狸的怀疑特别特别强，它把得到的食品埋在地下，又担心别人把它拿去，另择一处再埋，疑心特别强。

我们在修行的过程中一定要排除疑惑，狐疑太多，这样不行，那样也不行，有些人可能是因为前世的业力，对正法、正见方面不生定解，非法方面，一会儿生邪见、一会儿生恶见、一会儿生怀疑和各

种成见，很多邪见蜂拥而至。

大通和尚：有些资料里说是神秀大师，因为神秀大师有一种称号叫做大通，“大通”是皇帝后来赐予他的谥号。但也有资料中认为这种说法不合理，因为当时神秀大师应该还在世，再说有关的历史中并没有记载神秀大师居住在白峰山，从时间来讲，并不是他圆寂之后，如果圆寂，他也不可能去依止，所以，时间上不合理。还有一些史料记载，说佛教大德中另外一个叫大通和尚的人也不对，因为相关的资料中没有记载的缘故。

但我想这两种说法都不一定正确。第一，因为即使当时智常依止的大通和尚就是神秀，也可能是在文字记录的时候他已经圆寂了，所以后来的历史中把他写成大通也没有什么不合理。

第二个问题，因为以前佛教的历史中没有记载一位叫做大通的和尚，就说这一段历史很有可能是后人臆造而加，对于这个观点，我觉得是不可能的。即使在有关的文献中没有发现所谓比较有名的大通和尚，但也许他是深藏在寂静山林中的非常了不起的修行人，历史上或者文献上没有记载，不一定就不存在这个大德。以藏地为例，现在历史上根本没有出现的特别了不起的善知识大有人在，且多如繁星，在汉传佛教中也是，《高僧传》相关的资料中根本没有记载的大成就者、善知识也非常多。所以，个别人在解释《六祖坛经》时，认为大通和尚这一段公案很有可能是后人增加的这种说法，我觉得没有真正的道理。

总之，六祖问他是什么地方来的，来这里干什么，他已经讲了，是从白峰山大通和尚的道场中来，来的目的是：在他面前求直指心性的法门没有解决，因此来这里求法，这个道理显而易见。

师曰："彼有何言句，汝试举看。"

六祖说："大通和尚给你传授了什么样的教言，你可以举例给我说明一下。"

他摄受弟子而传授的教言到底是怎样的，六祖也想听听。一般来讲，从一个道场到另一个道场的学人，都会被问到这类问题，现在是这样，将来也会如此，很多大德都会这样了解。

曰："智常到彼，凡经三月，未蒙示诲。为法切故，一夕独入丈室，请问'如何是某甲[42]本心本性？'

于是智常法师开始讲述自己的经历。他说："我智常到白峰山大通和尚处，为了求法，已经在那边呆了三个月，在三个月中，和尚并没有给我传授能明心见性的甚深开示和教诲。因为我当时求法之心相当迫切，有一天晚上，我一个人闯入方丈室，直接请教'什么是我的本心本性呢？'"

在大通和尚那里，他等了三个月，实在等不及了。我们这里的个别道友，等三天都会通过各种人打电话催促很多次，"我等不住、等不住，车马上就要走了，我现在已经等了一个晚上了、已经等了一天了。"以前有人要见哪位大德，大德们可能三个月

[42] 某甲：称人的代词，自称的代词。

都没能给他传授什么法，要求他做各种粗活之类。

但因为智常求法的心太切，他就直接去找方丈问：到底要通过什么样的方式来认识本性？这与一个人的信心紧密相连，有些人很想认识自己的本性，多年来把时间全部用在这方面；有些人很想利益众生；有些人通过善巧方便把佛法传递给别人；有些人弘法有困难，见本性也觉得没有希望，但还是老老实实地念一些经，做一些有意义的事，每个人至少有一个自己的愿望或目标、理想或梦想，如果毫无目标，每天只是吃吃喝喝，可能不太合理。

按照密宗的传统，除了个别特殊根基的人以外，很少直接传授；在禅宗，有些法师确实现在也是独传。

大通乃曰：'汝见虚空否？'

对曰：'见'。

大通禅师问他："你见到虚空没有？"

智常回答说："我见到虚空了。"

其实虚空见无所见，《般若摄颂》中有个偈颂说："有情声称见虚空，虚空岂见观此义，佛说见法亦复然，见以他喻不能诠。"有些众生说见到了虚空，怎么见到的呢？必须要观察，虚空没有本性，就像石女的儿子或是兔角，没有本性又有何可见？但是，以相似见到的状态中，他说已经见到虚空了。

彼曰：'汝见虚空有相貌否？'

对曰：'虚空无形，有何相貌？'

法师又问："那你见到的虚空，它有没有相貌？"

他回答说："虚空本身是无形的，怎么会有相貌呢？"

这时他真实回答，他见到的是无相的虚空。

彼曰：'汝之本性，犹如虚空，了无一物可见，是名正见；无一物可知，是名真知。无有青黄长短，但见本源清净，觉体圆明，即名见性成佛，亦名如来知见。'

这一段话，是禅宗中很深的直指法。

之前的对话：

"见到虚空没有？"

"见到了。"

"虚空有没有相？"

"没有相。"

间接在问有没有见到任何相的空，"见"，不一定是用眼睛见，也可以用智慧见。

这时，大通和尚对他说：你的本性犹如虚空，虚空有什么特点呢？已经通达、了悟无有可见，就是见虚空，这叫做正见；没有任何可知道的事物，就是一种了知，叫做真知。从颜色上没有青黄白黑等等，从形象上没有长短圆方，但是见到了本体本来清净，觉悟本来圆满、光明，这叫做见性成佛，也可以叫做如来知见。

这一段中大通禅师给他讲了最深的法，但是他自己可能与这个上师没有缘分，就像米拉日巴尊者最初到绒敦拉嘎那里去，上师给他传授了大圆满，

并说白日修白日成佛、晚上修晚上成佛，有缘者不修也能成佛。他想：我的咒术和降冰雹术，短时间内都修成了，我既然已经遇到此法，也算是具有宿缘的人。所以他没有修行，整天沉湎于睡眠之中，结果正法与人的相续已经背道而驰。最后上师对他说："听说你是个大罪人，看来是真的，我无法调伏你，你还是到玛尔巴罗扎那里去吧。"后来他到玛尔巴罗扎那里，经过千辛万苦之后，依靠大手印而成就。所以，从历史上看，米拉日巴的法缘不在大圆满上，而在大手印上。

我觉得大通禅师的这段教言，好像更接近密法，对我来讲，如果我要开悟，可能会以这个法来开悟，但是智常法师当时没有开悟。这个法讲到空性方面偏多，无有可见叫正见，无有可知叫真知，这就相当于在抉择本来空性，但是在没有任何所见、所知的情况下，如来藏的光明本来圆满、本来具足，这叫做见性成佛，也叫做如来知见。

这与大圆满，尤其是上师如意宝的《手中赐佛》中的引导法"本来清净"那一段非常相似。心的本体是空性，但也并非是单空，而是远离一切戏论的大空，光明和清净无二无别、本来具足，这就是你的本性，这就是你应该认识的。

其实这种甚深的窍诀，我们每个人返观自心的时候，有缘者会当下开悟，虽然当时智常禅师在大通禅师面前没有开悟，但我们中的有些人也可能以此而开悟，因为有缘者稍微内观的时候会认识心的本性，"噢，原来这个世界上所有众生没有了悟的

东西，我返观自己的时候，当下完全明白。”

我们如果通达了心的本性，在这世界上还有什么烦恼？还有什么痛苦？还有什么可纠结的？都没有了。正因为我们芸芸众生没有认识心的本性，而漂泊、迷茫，认识本性后对治烦恼非常容易，这并不是一种传说，用现在的话来讲，是非常科学的。痛苦的来源来自于心，心的本体就是空性与光明，在稍微内观的时候会知道的，如果了知了心的本性，那么我们所苦恼的一切的一切只不过是作茧自缚而已，本体上根本就不存在。这样的道理，有些人是从理论上明白，有些人是从窍诀上明白，或者从大德所开示的道理上明白。

我认为当时大通法师对他传的法是很深的！

学人虽闻此说，犹未决了，乞和尚开示。”

末学虽然听到了如上的教言，但是没能解决我的问题，因此我从很远的地方来到六祖大师面前，恳求大和尚给我开示。

大通和尚在历史上没有记载，也许他是个“小和尚”，虽然他有证悟、有境界，但是并不是很出名。

师曰：“彼师所说，犹存见知，故今汝未了。吾今示汝一偈：

六祖大师说：“这位大通和尚讲的固然非常好，但是他存在一种知见，空方面的见和空方面的知，所以，你没有完全通达心的本性，也是情有可原，我今天用偈颂的方式来为你讲直指心性的窍诀，愿你当下通达其中的甚深意义。

‘不见一法存无见，大似浮云遮日面，

不知一法守空知，还如太虚生闪电；

不见一法存无见，大似浮云遮日面：大通大和尚给你讲的单空法，你不能现见本性也是有原因的。不见任何一个法，这样的境界还存在着无见，这种无见相当于乌云遮蔽了太阳的光明。

实际上单空也是一种遮蔽。我以前引用过《大宝积经》里的一个教证，“若有思维于空法，如是凡夫住邪道。”如果思维一个空法，这样的凡夫住于邪道，因为空法完全遮蔽了你通达心的本性。虽然在藏传佛教的历史上，宗喀巴大师也为人们宣说过空性法门，极个别的大德也说这是引导众生断除实执的甚深方便，但个别凡夫和愚痴的人不能了达，会认为这是一种断灭、断空。

《大般涅槃经》（又名《大般泥洹经》）里也说：“闻佛为众生，方便说空教，愚夫不能知，谓悉言语断。”众生在听闻佛说空性法门时，愚夫根本不能了知，而且认为是一种断灭和空法，这种情形自古以来都有。

现在有些学者也没有很好地修行，一讲到佛教的空性时，就认为：佛教不是说看破一切、一切皆空吗？那你们还念经、念佛、磕头干嘛？《金刚经》里不是说“凡所有相皆是虚妄”吗？很多人这样讲，但这种说法不合理，首先无始以来的众生需要断除他们的邪知邪见，《大宝积经》里也说：“宁起我见积若须弥，非以空见起增上慢。所以者何？一切

诸见以空得脱，若起空见则不可除。”

不知一法守空知，还如太虚生闪电：如果你安住于一切事物都不存在的无有可知的知见中，这还是守护着一个无知的空法，就像太空中产生闪电一样——虚空无有边际，划过闪电也是一种障碍。本来虚空是一无所有的，但是如果再闪电，那么无有中也产生所缘的一个法了。同样，一切万法是不存在的，但是如果还存在不知的法，这也不合理。

我们要知道，前辈大德们在禅宗中其实根本没有单单讲一个空法。

此之知见瞥然兴，错认何曾解方便，

汝当一念自知非，自己灵光常显现。’”

这里主要讲到六祖大师他自己的见解。

此之知见瞥然兴，错认何曾解方便：这样的知见突然生起，而错认为是最究竟的境界，是不合理的。如果错认为它是真正的明心见性的话，那什么时候能解得方便法门或者现见智慧呢？如果我们把无知、无见认为是最究竟的境界，那什么时候能真正通达万法的本性呢？

汝当一念自知非，自己灵光常显现：你当下应该明观自心、通达自性，此时你的如来藏的大光明自然而然会显现，与空性无二无别。

当下安住的时候，并不是单单的一个空性，空性和光明无别的境界可以显现。这种显现在佛经中也有，就像《大宝积经》中讲：“离诸分别故，获

大法光明，诸法无性故，光明亦无性。”因此说显宗中也宣讲了类似密法中的明空无二的境界。也就是说：当你安住时，当下认识本性——本体上是空性，自性上是灵光显现。灵光就是指光明、智慧。

我以前看过一段百丈禅师的教言，“灵光独耀，迥脱根尘；体露真常，不拘文字。心性无染，本自圆成；但离妄缘，即如如佛。”讲的就是心性光明自然流露就和真佛没有什么差别的道理。

同样，密法中讲当光明现见的时候，没办法用文字、分别念来表示，它的本体也无法言诠。密宗中的有些教言中说，通过观虚空见到光明，实际上这是如来藏的一种反射，以这样的一种窍诀来修持；而禅宗中，是当下了悟、明心见性。从字面上看，我觉得大通禅师对他的直指法应该更好懂，但可能是六祖最后的这句“当一念自知非，自己灵光常显现”，而令他当下开悟的。

常闻偈已，心意豁然，乃述偈曰：

智常禅师听到六祖这句话时，心意豁然开朗，当下通达心的本性，于是他自己也作了证悟偈。

“无端起知见，著相求菩提，

情存一念悟，宁越昔时迷；

无端生起无见之见、空知之知，带着一种无理由的无端知见，有执著地求菩提，就还是存在着一个要开悟的念头，这样怎么能超越无始以来的迷惑呢？

因为无始以来众生漂泊在轮回的唯一因就是执

著，到最后如果还是带着一种单空或者“我要开悟”的念头希求菩提，怎么会超越昔时的迷乱？其实昔时的迷乱也是一种分别念，分别念是三界的因，那怎么会真正通达本性呢？

自性觉源体，随照枉迁流，

不入祖师室，茫然趣两头。”

其实心的本性本自具足，只不过随着狂乱的心向外漂泊而始终没有找回到传承祖师的“屋室”中来。我们的心就像一个本来拥有地位的王子，但他离开了王宫，一直在外面漂泊而没有回到皇宫。我们众生茫然地时而堕入断边，时而堕入常边，一直没有处于光明和空性无二无别中。

如果我们懂得光明和空性无二无别，因为是光明的缘故，不会堕入断边，不是单空；因为是空性的缘故，不会堕入常边，常有之法本体不空。

可以这么讲，一些证悟的境界是通过心灵才找到心的本性。但从字面上看，智常禅师的这个偈颂否定了用执著的心希求菩提。说：自性觉悟的根源本体本来是光明的，但是随着分别念往外迁流，没有回归，一直没有找到真正的本体。从反体的角度而言，我们内心的王子已经在自己的身边，只不过我们没有认识而已，认识以后便不会堕入两边，一定会趋入正道。

现在很多人以各种各样的方式来寻找心法，有些以禅修的方式，也有些人不一定以禅宗的方法，而是以禁语或长时间刻行走等方式。我认识的几个

明星和记者，最近行走在珠峰环线，最高海拔五千多米，叫“行走的力量”[43]，前一段时间，陈坤等人一直在那边，背着大概五十多斤重的东西，在缺氧中禁语走很远的路。当然，他们也会在很多方面提前进行培训，怎样扎营、怎样行走，之后禁语、观察自心、一直往前走……但有些人半路就提前返回，没法坚持，有些人还是坚持走到终点再折返回来。

现在人认为这是一种关注心灵的方式，但我想这虽然也是一种方法，但如果有一些传承的窍诀，就像密法中个别的寻找自心的修法的话，应该是很好的，没有任何的窍诀，单是以分别念找，也许对调伏自心、令心寂静上会有帮助，但是在认识本性方面有一定的困难。我们现在浮躁、狂乱的心，很有必要用一种强大的力量来制止躁动，我们的心就像猿猴一样，一刹那也不停留。

我前两天看到一个大概 7 岁的孩子，我观察了一个小时，他一会儿都待不住，特别特别忙，一会儿拿这个，一会儿拿那个，一会儿站起来，一会儿又坐下，一刹那也停不下来。佛经中对我们的心也有这类比喻，像闪电、狂风、猿猴或者嬉戏的孩童等等，所以说，我们的心依靠这种方式来安住是非常必要的。

这以上是智常禅师依师开悟的整个过程，已经

[43] 行走的力量：2011 年，陈坤所创立东申童画公司发起的心灵建设类公益项目行走的力量成立。倡导通过“止语”行走，内观自我、提升自己的内心力量，传达积极向上的人生态度和生活理念。每年 5、6 月针对不同人群进行 10-20 人的志愿者招募，陈坤将带领志愿者队伍于每年 7 月 -8 月在山区进行为期一周左右的止语徒步行走，以此锻炼心智，传播正能量。

宣讲完毕。

智常一日问师曰:“佛说三乘法,又言最上乘,弟子未解,愿为教授。”

智常禅师有一天又提出问题说:“佛陀有时候说三乘法,又在其他经典中说最上乘,到底是三乘法还是有个最上乘法,弟子没能理解,希望和尚为我开示。”

师曰:“汝观自本心,莫著外法相,法无四乘,人心自有等差。

祖师说:“你观自己的本心,不要在外面著相,法没有四乘,只是人的心有各种不同的差别。”

《入楞伽经》中讲:“诸乘不可尽,有心如是生,心转灭亦无,无乘及乘者。”其实在法的本性上没有大小乘之别,只不过是人心来安立的,一旦我们的分别念灭尽,所有的乘都没有。

见闻转诵,是小乘;悟法解义,是中乘;依法修行,是大乘。万法尽通,万法俱备,一切不染,离诸法相,一无所得,名最上乘。

见闻转诵,是小乘:总共讲了三乘,目见耳闻、传诵经典,是小乘法门。

喜欢看、喜欢听、喜欢相,是小乘法门。现在有个别居士,对真正的闻思修行不感兴趣,认为真正的佛法就是吃一点甘露丸、喝一点甘露水,觉得好甜啊、好香啊、好……或者读诵经典,早上四点钟就起来念诵经典,很少观修。

悟法解义，是中乘：不但是听闻，佛法的真实意义也完全能了解和领悟，这叫做中乘法。

依法修行，是大乘：不但是了解、听闻，还有修行，这叫做大乘法。

这种逐层递进与闻、思、修的次第差不多，听闻叫做小乘法，思维、了悟其中的意义叫做中乘法，不但闻、思还要不断去修行，这叫做大乘法。

万法尽通，万法俱备，一切不染，离诸法相：最上乘法是什么呢？通达万法的本性、通达本具的自性光明，这种光明具足的本体没有任何贪嗔痴等烦恼的染污，也没有各种有无是非的相，这些全部都远离了。

一无所得，名最上乘：所谓的一无所得也并非单空，而是最上的一无所得，这叫做最上乘。

此处并没有说最上乘是密法，但我认为是密法，因为三乘之上还有一个最上乘。以后某些禅宗学人说密法不合理的时候，我就用这个教证来破他们，怀揣此偈，以后用它以子之矛攻子之盾。

乘是行义，不在口争，汝须自修，莫问吾也，一切时中，自性自如。”

乘是行义，不在口争：所谓乘的意义并不是在口头上说的，而应该是在修行上。无论是小乘、大乘还是密乘，对修学者来讲，具缘的那一乘就是最上乘。比如说有些人与密法没有缘分，但是与小乘法很有缘，对他来讲小乘法就是最上乘。

汝须自修，莫问吾也：六祖说：你自己修吧，不要问我。自己不看书，每天拿一个纸条到处去问干嘛，你到大通和尚那里也没有开悟，到我这里也天天都问我，不要再问我。（笑）

一切时中，自性自如：在一切时中自己观修，自己知道自己的心。

常礼谢执侍，终师之世。

六祖对他讲了这么多窍诀之后，智常非常的感恩，为了报答祖师的恩德,始终做祖师的侍者,直到祖师示寂。

有的人在上师面前得到法之后，把上师当作獐子，法当作麝香，认真求学当作猎人的兵器和砍杀的手段。很多人在一个上师面前得到像麝香般的法之前，喜笑相迎，得了法之后就完全不理，转头就走。但他不是这样，直到六祖大师圆寂之前，一辈子承侍祖师，这是一种长期对祖师报恩的方法。

其实不管是对哪一位上师，甚至是父母或有恩德的人，我觉得报答恩德很重要，因为没有感恩之心，传承上师的加持入于你的内心也有非常大的困难，所以，我们每个人在依止任何一位上师的过程中都应该感恩。当然，如果你觉得与某位上师没有缘分，那最初依止几天或几个月，又跑到别的地方去，这也是合理的。米拉日巴在绒敦拉嘎那里呆了一段时间，后来到玛尔巴罗扎那里去了，智常也是在大通那里呆了三个月，觉得他的法门与自己不相合，后来去六祖那里，但到了六祖那里以后，他再也没有离开过。

现在很多人的心比较狂乱，变化特别快，有些人说现在中国人吃的食品有问题，所以心不定。（众笑）

我问过一些相关人员，为什么现在人的心特别善变，今天求法的心特别特别强，但过两天就完全变成了另一个人；今天这个人看起来特别稳重，再过两天又变了，一反常态。他们说这与饮食有关系，食品中有很多激素，人的生理已经被破坏了，因此见解、心态也不稳重。

不管你修什么，你不一定非要呆在学院或呆在某一个道场中，但我特别希望大家心要稳重，选了一个法门之后，最好临死之前不要变，而且自己临死的时候也发愿，生生世世用这个法来调伏自己的烦恼，用这个法来饶益众生，这是很重要的。现在的人心态不稳，并不是只有我们周围的人是这样，而是普遍的现象。我那天看到一组数据，很惊讶，比较而言，我们学院的修行人还是比较稳重，汉地的一些大企业，像阿里巴巴、麦当劳，他们每年换的人相当相当多，但这其实不一定很好。我们的心，偶尔产生烦恼、痛苦也无可厚非，但我们作为一个人，大的原则上确实要稳重，所修的法、所做的事、所交往的朋友和亲人，不要今天与他关系很好，再过两天又突然不好了。

现在世间人的生活状况特别可怕，不但是汉地，藏地也是这样，我资助了一些大学生，那天我问他们的父母，发现好多都已经离婚了，他自己也成了单亲家庭的孩子。当时我心里想：哎呦，不但是大城市里存在这样的问题，甚至在藏地高原这等神圣

的地方，也逐渐发生了许许多多以前不曾有的变化。

我一直认为修行要稳重、人格要稳重、做事情应该善始善终，一部法开始传讲，并不是第一节课听一下，最后一节课听一下，这不叫善始善终。

第三十课

思考题：

【知识类】

1、请解释“诸行无常，是生灭法，生灭灭已，寂灭为乐”这一偈颂的意义。

【修行类】

1、志道禅师的两个疑问是什么？你是否也存在这些疑问？

2、“常应诸根用，而不起用想，分别一切法，不起分别想。”当如何理解？

【生活类】

1、看了世尊因地时为半偈舍身的公案，对你有哪些触动？

2、如果有人说：“你们佛教不是讲空性吗？‘我’不存在。”因此不愿学佛，我们可根据哪部经的意义，怎样说服他学佛？

- **志道禅师的公案**

我们现在讲到《六祖坛经》的第七因缘品，此品讲了很多大德的公案，其中说到怎样开悟，怎样了解甚深佛法的精髓意义，今天讲的是一位叫做志道的禅师。

僧志道，广州南海人也，请益曰：“学人自出家，览《涅槃经》十载有余，未明大意，愿和尚垂诲。”

僧人志道，广州南海（今广东佛山）人，他到六祖那里请教：“后学自出家以来，《大般涅槃经》已经读了十多年了，但是并未了解经中的意义，今天特意来请

教六祖惠能大师，请您给我赐予教诲和开示。”

之前讲过的无尽藏比丘尼也是读《涅槃经》，汉地的很多修行人都读《涅槃经》，历史上很多大德读的是《金刚经》《涅槃经》《楞严经》《圆觉经》等不同经典，最后也有不同的开悟。所以，我们后学者，尤其是个别藏传佛教的学僧，不要到藏地来学几部藏传佛教的论典，就说藏地的论典好，汉地的经典不好，对此你们要谨慎。因为确实一些大成就者的稀有开悟事迹，我们以寻思分别难以了知，如果看了《高僧传》《续高僧传》就会知道，很多人学了不同经典后有不同程度的证悟。包括后学者读了这些经典之后，因为经典不可思议的加持力、自己的信心，再加上师父的指点，明心见性的也相当多。

师曰：“汝何处未明？”

曰：“‘诸行无常，是生灭法，生灭灭已，寂灭为乐；’于此疑惑。”

六祖大师说:“你对《涅槃经》的哪个部分不明白? ”

志道禅师这样说道：“《涅槃经》中有一偈是‘诸行无常，是生灭法，生灭灭已，寂灭为乐。’对这个道理非常疑惑。”

我记得以前在讲《大圆满前行》时讲过这个公案，在《涅槃经》的第 14 卷中有此公案，这个偈颂非常重要，希望大家也仔细思维。当时志道禅师不懂它的意义，在座的道友可能也不是特别了解，但从字面上看，没有什么不懂的。

诸行无常，是生灭法：一切万法是无常的，无常的原因是生灭法，因为无常的本性是生后即灭。不仅佛教中这样说，世间中的万事万物都是生灭法，不仅器世界、有情世界等是无常法，而且人的身份、心态等各方面也特别无常。比如说最初见到某人时如何对他恭敬、欢喜，过一段时间又全变了，现在世间人的感情等等瞬息万变。

听说有个人找到了心上人，正在享受快乐。我们学院的一位法师知道这件事后说："这是不是快乐，半年以后再看他们之间会变成什么样。"我想这句话有意义，对世间上的任何一件事情都应该有无常感。比如说曾经的重庆市委书记薄熙来，他以前在位时和他在济南法院里的照片相对比，从他的表情和行为上看，真的是很无常。这虽然只是世间的一则新闻，但从佛法方面看有更深的意义。

也就是说：世间万法无常，这是苦谛。为什么是无常？苦谛的根本因是生和灭，这是集谛。前面两句讲的是苦谛和集谛。

生灭灭已，寂灭为乐：生和灭，通过修道来灭除，这是道谛。通过道谛来修行后，生和灭全部被灭除，出现寂灭大乐，这就是灭谛。

生和灭全都没了，并不是现在人们所讲的空无所有，而是现前了如来藏的本体，这称为大乐，而并非指身体的安乐。比如说《俱舍论》中说五根所带来的安乐叫身乐，意识所带来的快乐叫意乐，这种意乐毕竟是有漏法，此处的乐不是这样，而是大乐，大乐是一种无执著的智慧，没有变迁、非无常法，

等等。

在座的道友对这个道理要有所了解，我希望每个道场中应该悬挂这个偈颂，它很有加持力。

- **为半偈舍身**

此偈也叫“雪山偈”，是佛陀在因地做雪山童子时求得的法，我以前翻译的《白莲花论》中第七品《寻法品》里第一个公案就是讲这个，很感人。《涅槃经》中也有，我记得在佛传里的公案稍微广一点，汉文《涅槃经》中的稍微略一点。这个公案在座的很多人都学过。

释迦牟尼佛在因地时做过一个婆罗门，叫雪山童子，当时佛陀并未出世，但是他从小就对大乘佛法特别希求，到处寻找都没有找到，求法的心非常强烈。有一次，他在一处森林中参禅，帝释天为了观察他的意乐，变成相貌特别恐怖的罗刹，来到他苦行地的附近，高声宣说前两句偈颂“诸行无常，是生灭法”，因为他前世的习气或善根的成熟，听到这两句法时非常欢喜。你们在座的人可能没有这样的善缘，刚才我在说“诸行无常，是生灭法”时，我看大家的表情都没有什么感觉。当时他听到时，就如在恐怖深渊中找到朋友，好像干旱地找到净水，落水者发现船只，又好像长期疾病忽以良药而得以治愈，等等，内心的欢喜无法言喻，好像在轮回中真的有一种解脱的希望一样。

他四处寻找声音的出处，但除了相貌丑陋的罗刹以外别无所获，于是他心中想：难道刚才的偈颂

是这个丑陋的罗刹口里说出来的？火中岂能生莲？太阳光辉中岂会出现凉水？不可能吧，如果这个相貌丑陋的罗刹口里能说出这么好的法，那他的身体为什么不能远离丑相，他的思想上出现一些碰撞。但随即他又自我谴责：这是我的分别妄念，也许他的相貌丑陋另有原因，附近没有其他人了，应该就是这位罗刹说出来的。

于是他上前询问："刚才的法是你说的？"罗刹答："我是因为最近没有饭吃，饥肠辘辘，自己随便胡言乱语的。"童子再三说："听起来不像胡言乱语，因为这个偈颂是三世诸佛的教言，非常殊胜，你可不可以把后面的偈颂传给我？"罗刹说："我现在饥渴难耐，饿得肚子里咕噜叫的声音比雷声还大，我现在没有时间跟你闲聊，还要去其他地方寻找食物。"雪山童子问："你吃什么食物？我尽量满足。无论如何要将偈颂完整传授给我。"罗刹说："如果跟你说我的食物，你会恐怖而死的，我不会跟你说。"童子说："你身边没有其他人，只有我一人，你有什么要求请对我说，我会满足，我又不惧怕你。"

这时罗刹才缓缓道出："我吃的是新鲜的人肉，还要配以鲜血，只有这样的食物才可以。但是因为这里的人们行持善法，诸天尊一直保护，所以得不到人的血肉。我现在特别可怜，没办法给你传授清净的法。"童子说："无论如何，你传给我此法。无始以来漂泊在无边的轮回中，我舍弃过无数次身体，但都没有意义和价值，这次为了得这样殊胜的法，我心甘情愿将自己的身体供奉给你当美食，你一定

要传给我。”但罗刹还是不肯，试探道：“为了后面的两句法义，不值得失去生命。”童子再三向他表明心迹：“这非常值得，正如用破烂瓦片换取金器，同样，我这有漏的身体即将变为金刚佛身，舍弃这个有漏的血肉之躯，没有什么舍不得。你传完以后，我一定会兑现承诺，把身体全部给你当食物。”于是罗刹给他传授了后两句：“生灭灭已，寂灭为乐。”

童子觉得这四句法非常殊胜，随即在山岩、墙壁、道路、纸片上广泛书写，希望很多人看到、学到。写完之后自己爬上树梢，想要摔伤而亡，之后帝释天现出自己原来的身形接住了他。

他以此超越了十二劫的资粮，比弥勒菩萨先成佛。本来释迦牟尼佛应该在弥勒菩萨之后成佛的，但是以此求法的发心，已经越过十二个大劫，于弥勒菩萨之前成佛。公案中也是这样讲的。

我们在座的人，不要听听故事就算了，我自己以前在翻译的过程中，也觉得此法特别特别难得，虽然今天在座的人不需要付出身体，甚至我们身上任何珍贵的东西也不需付出，但是传承上师们已经给我们带来了这般殊胜的法。

我等大师释迦牟尼佛恩德无比，他在因地时为我们无数的众生，付出过很多次最宝贵的生命，以身体为代价换取了这样的殊胜甘露妙法。为了报答他的恩德，“诸行无常，是生灭法，生灭灭已，寂灭为乐。”这个偈颂，我希望各个班把它印成比较大的字，手写也可以，打印也可以，最好贴在众人能见的地方。

我知道学院中肯定有一部分人听我的话，山下的有些人听，有些人不听，不听也不要紧，你们怎么样都可以，如果听我的话，希望你们在个别道场中也贴上，以此表示对佛的恭敬。释迦牟尼佛在因地时，用生命为我们换取佛法，我们至少也该有一种感恩心。

前段时间我讲过，不管一个人嘴巴再怎么会说，不管他的智慧、财富、能力、才华再怎么厉害，没有感恩之心，不一定有意义，我这样想的。为了报答一切有法恩的传承上师们，还有本师释迦牟尼佛，以及八大菩萨为主的十方一切菩萨、罗汉，我们应该把这个法作为密宗中讲的见解脱、闻解脱。

释迦牟尼佛在因地，自己要接近死亡的时候，为什么把它写在墙壁上？为什么写在山岩上？为什么写在道路上？为什么写在纸上？之后到处贴。他马上要离开人间，但觉得这非常有意义，而且这是之前很多佛对四谛法门的总结，具有特别殊胜的加持！

我想这句为什么放在《六祖坛经》里呢？不一定是禅师对这个法门有怀疑，是因为我们后人需要知道、结缘，才留下了这么殊胜的教言。因此我希望：你们自己的禅房里也要贴上这四句，这应该很容易办到，你们不需要付出生命的代价，你字体难看也好，好看也罢，都可以。有些人的字体比我的还难看，以难看的字体写上，贴在你的枕头边或禅房里，再者贴到你最关心的那个天天做饭的厨房里，边炒、边吃、边看看，这样也可以。这是我的希望，我们

学了一个法，对前辈应该有一种恭敬。

我当时翻译佛传时感受很强烈，曾经法王如意宝讲《释迦牟尼佛广传》时也一直说，这样的偈颂，我们确实应该珍惜。如今佛法住世、善知识值遇，人身获得，这么殊胜的因缘中，很多人可能并没有把它当作一回事。若问：你更喜欢获得这个偈颂还是得到一千块钱呢？我敢保证百分之七八十的人选钱，不要这个偈颂，很多人会这样的。这是众生的愚痴和愚昧。

我刚才讲了这个偈颂的解释和来源。原文讲的是志道禅师读《涅槃经》时，他不了解，对此有疑惑。

师曰："汝作么生疑？"

六祖说："你为什么要对这个偈颂产生怀疑呢？"

这个偈颂很好，没有什么可怀疑的，字面解释很简单，你读了十年，为什么对这四句话的意义产生怀疑？

下面志道禅师将他的怀疑讲了出来。就像我们这里有些道友提的问题一样，问题比答案还多。

曰："一切众生皆有二身；谓色身、法身也。色身无常，有生有灭；法身有常，无知无觉。

他的怀疑是这样的：佛经中说，一切众生皆有二身——色身和法身，色身是无常的，有生有灭（他认为色身就像佛的身体、人的身体、众生的身体，这是有生有灭的），然而法身是无生无灭的，是常有的，并且无知无觉（他认为法身就像无情法一样）。

经云：‘生灭灭已，寂灭为乐’者，不审何身寂灭？何身受乐？若色身者，色身灭时，四大分散，全然是苦，苦不可言乐。若法身寂灭，即同草木瓦石，谁当受乐？

经云：‘生灭灭已，寂灭为乐’者，不审何身寂灭？何身受乐？佛经里说：“生灭灭已，寂灭为乐”，生灭灭了，寂灭为乐，有一个乐的意思，还有一个灭的意思，那灭到底是色身灭还是法身灭？乐是色身乐还是法身乐？

其实他不懂胜义和世俗，如果懂苦集灭道，也不会这样。后面也会有回答，色身和法身其实不能分开，如果认为色身是无常、有相的东西，法身是常有、无相的东西，常有和无常在一个众生的身上，那肯定是矛盾的，他没有把实相和现相分清楚。以瓶子为例，瓶子的本体是空性的，现相是微尘积聚的东西，如果没有弄清楚瓶子的现相和本体，肯定是相违的。很多没有学过中观的人，可能也有这个怀疑。他问：既然佛经里这样讲了，那么第一个，到底哪个身体是寂灭的？哪个身体是受乐的？

若色身者，色身灭时，四大分散，全然是苦，苦不可言乐。他发太过：如果是色身，色身灭时，四大分散，一定是痛苦的，怎么会是乐呢？“苦不可言乐”。最后色身灭时，四大分解，每个众生都唯有痛苦，哪有乐呢？“寂灭为乐”，寂灭时怎么会是乐呢？不会乐。

若法身寂灭，即同草木瓦石，谁当受乐？如果你说

是法身寂灭，法身就像草木瓦砾一样，是没有感受的，没有感觉和知觉，谁来受乐？

他认为法身是无情法，其实法身不是无情法，也不是像无情法一样什么感受都没有的东西，但是他从世间的角度讲，可以这样问，这是第一个问题。

可能有些道友也经常会这样认为，尤其是一些没有学过中观和第三转法轮的人，经常觉得佛教中有些道理不合理，以分别念来分别。

第二个问题是什么呢？

又，法性是生灭之体，五蕴是生灭之用；

他认为法性也好，法身也好，是生灭的本体，五蕴是生灭的妙用。

一体五用，生灭是常；

他认为法身是本体，五用指色身，是生灭，这两者结合起来，色身与法身无二无别，生灭还是常有的。

生则从体起用，灭则摄用归体。

为什么是常有呢？就像大海的波浪，生从法身中起用，灭最后还是归入法身的本体。

若听更生，即有情之类，不断不灭；若不听更生，则永归寂灭，同于无情之物。

如果再继续听任它再生，有情不断不灭，就变成常有的了；如果没有来世，没有继续再生，那就永远寂灭了，就像无情法一样断灭，再也没有了。

如是，则一切诸法被涅槃之所禁伏，尚不得生，何乐之有？”

这样一来，一切法全部用涅槃束缚、控制住了（他认为涅槃是寂灭），永远都没办法产生，这样推下来，生也不行，不生也不行，不生就灭了，灭即被涅槃束缚住了，从此之后再也没有产生了。既然没有产生，还有什么乐呢？也没有。

他的第一个问题，到底是谁灭？谁获得安乐？第二个问题是，法身和色身如果是一个本体、五种妙用的话，这两个融汇一体，最后所有的五用融入法身，已经灭了，灭后怎么会是乐呢？

他把乐变成分别念中的乐受，其实佛的智慧大乐，绝对不是我们所感觉的快乐、分别念的乐，但他没有理解。

若是白话文，我们就不用这样花时间，可以直接说，古文还是难懂，不过你们的文言文应该不错，我是详细看了以后才明白，你们应该不会。

师曰：“汝是释子，何习外道断常邪见，而议最上乘法？

六祖大师有点不高兴，说：“你看起来是释迦牟尼佛的弟子，为什么要用外道的常见、断见，来议论佛教最上乘《涅槃经》的法要？”

意思是，“你是一个禅师，却有外道的习气，是不是最近跟外道接触了？”他确实在用外道常断见的方法分析。

据汝所说，即色身外别有法身，离生灭求于寂灭；又推涅槃常乐，言有身受用，斯乃执吝生死，耽著世乐。”

根据你所说，除色身外，还有一个法身，离开了生灭后，还得到一种寂灭，而且以此而推，所谓的涅槃常乐，还有一个身来受用，这些都是对生死和现世乐受的执著。

这个回答很好：你存在的问题，一个是认为除了色身以外还有法身的存在，法身以外还有色身的存在，将涅槃、寂灭看作是乐受和世间执著，这样肯定不能通达真正的意义。

“汝今当知，佛为一切迷人，认五蕴和合为自体相；分别一切法为外尘相。好生恶死，念念迁流，不知梦幻虚假，枉受轮回。

祖师说：“你应该知道，佛陀为一切迷惑的众生宣说佛法，主要是有两个原因，第一个：要让众生了解到，五蕴和合执著为我，这是内在我的执著，很多人就是这样；另一个：分别外相的一切色声香味的法，也是执著。如此一来，愿意住在世间，厌恶死去，不断地流转，根本不知道这个世界如梦如幻，非常痴迷、冤枉地接受这个轮回。

其实众生自己不知道这个世间的痛苦，很多众生觉得自己很快乐、很不错。

寂天菩萨的《入行论》中讲：“轮回虽极苦，痴故不自觉”，轮回虽然很痛苦，但是大家因为愚痴之故，都不知道。“众生溺苦流，呜呼堪悲愍”，众生已经沉溺在苦海中，非常可怜，因为他们没有正知正见，对世界的真相没有完全了解，因此这些

众生一直耽著和沉溺于轮回。

以常乐涅槃，翻为苦相，终日驰求；佛愍此故，乃示涅槃真乐。”

常乐的涅槃，世间中的很多众生把它当作苦相，终日追求世间的安乐、舒适。佛陀看见芸芸众生如此愚昧和贪著今世的缘故，为大家开示了真正的涅槃之道。

真正的涅槃之道就是所谓的解脱，远离一切烦恼。《大般涅槃经》中也讲：“灭诸烦恼名为涅槃，离诸有者乃名涅槃。”涅槃有两种意思：一个是远离了烦恼，藏文是“མྱང་འདས”，它有寂灭的意思，也有死的意思；还有一个，烦恼是因，三有是果，远离三有，再也不需要堕入轮回，这也叫做涅槃。佛陀为大家开示涅槃的真相，实际上就是开示远离烦恼、远离三有的殊胜教言。

在座的人每天求法，目的是什么呢？就是想要找到自己的真相，每个人虽然具有如来藏的真相，但是已经被无明迷惑遮住，这一点不用别人说，自己好好思维也感觉得到，你自己通过禅修也会明白。

“刹那无有生相，刹那无有灭相，更无生灭可灭，是则寂灭现前，当现前时，亦无现前之量，乃谓常乐。

大家应该知道，“寂灭为乐”中的“乐”是常乐，并不是今天吃了一顿美餐，好快乐；今天在阳光棚里晒太阳，好舒服、好快乐；或者今天遇到一个很可爱的人，好快乐。这种乐是有漏的，快乐的当下马上就消失了，有人说：“我现在有钱有势，很快乐。”

但一会儿就无常了。

佛陀的大乐、常乐是什么意思呢？

一切万法的本体，刹那没有生的相，刹那没有灭的相，没有生灭可灭就是真正的寂灭。《入中论》中也这样讲，当这样的寂灭现前，也没有现前的量，这就是常乐。

刹那刹那的灭和生，世俗中在自己的身上、心上不断涌现，当你达到一定境界时，生生灭灭、生生死死，在本性中全都没有，当你到达这种境界时就是真正的常乐，这时轮回和涅槃没有什么可取舍的。

清辩论师的《般若灯论》中说："不应舍生死，不应立涅槃，生死与涅槃，无二无分别。"与此偈的意义非常相似的偈颂，在《根本慧论》《定解宝灯论》中也有。《般若灯论》的汉地译本中有这句话，大家记住。因此当生和灭、轮回和涅槃无二无别，这就是正法的真相。

此乐无有受者，亦无不受者，岂有一体五用之名？何况更言涅槃禁伏诸法，令永不生，斯乃谤佛毁法。听吾偈曰：

在究竟实相中没有受乐者，也没有不受乐者，既然乐和不乐都没有，怎么会有一体五用之说呢？如果没有一体五用的说法，一切法被涅槃所牵缚、控制的说法又从何而来？更是岂有此理，根本无法安立，（我们应该知道，既然一切万法在本性中没有，那涅槃怎么会控制一切法呢？）完全是谤佛、谤法，从究竟的实相来讲并不合理。

其实六祖讲的道理确实很深。下面他讲了一些偈颂。

‘无上大涅槃，圆明常寂照，

凡愚谓之死，外道执为断。

无上大涅槃，圆明常寂照：也可以说是“深寂离戏光明无为法”，它是圆满、光明、恒常、寂灭的，能照亮一切。其实释迦牟尼佛示现涅槃，只是在有苦乐、有常执的众生面前示现而已，真正所谓的涅槃是达到一种本位。上师涅槃了、圆寂了，也是这个意思，并不是说他灭了、死了、没有了。

凡愚谓之死，外道执为断：作为凡夫愚人，“佛已经离开了世间。”“上师已经死了”等等，他们会这么说。还有外道，尤其是顺世外道，就认为是断灭，人活着，然后死了；佛活着，最后灭了。灭就是断灭，再也没有了，人死如灯灭。其实这种想法很可怜，不能得到解脱，执持断见是很可怕的。

佛陀在《涅槃经》中讲[44]：有一次佛陀在尼连禅

---

[44] 《大般涅槃经》中云：善男子。我于一时住尼连禅河告阿难言。我今欲洗汝可取衣及以澡豆。我既入水一切飞鸟水陆之属悉来观我。尔时复有五百梵志来在河边。因到我所各相谓言。云何而得金刚之身。若使瞿昙不说断见。我当从其启受齐法。善男子。我于尔时以他心智。知是梵志心之所念。告梵志言。云何谓我说于断见。彼梵志言。瞿昙。先于处处经中说诸众生悉无有我。既言无我。云何而言非断见耶。若无我者持戒者谁。破戒者谁。佛言。我亦不说一切众生悉无有我。我常宣说一切众生悉有佛性。佛性者岂非我耶。以是义故。我不说断见。一切众生不见佛性。故无常无我无乐无净。如是则名说断见也。时诸梵志闻说佛性即是我故。即发阿耨多罗三藐三菩提心。寻时出家修菩提道。一切飞鸟水陆之属亦发无上菩提之心。既发心已寻得舍身。善男子。是佛性者实非我也。为众生故说名为我。善男子。如来有因缘故说无我为我。真实无我虽作是说无有虚妄。善男子。有因缘故说我为无我。而实有我为世界故。虽说无我而无虚妄。佛性无我如来说我以其常故。如来是我而说无我得自在故。

河边，对阿难尊者说："我要在尼连禅河中沐浴，你去取衣服和沐浴的澡豆（相当于洗漱用品）。"当时在尼连禅河旁边有很多飞禽，还有其他水陆众生，包括五百个梵志，一起来到河边。

佛陀在沐浴时，梵志见佛的身相非常庄严，对佛生起了极大的欢喜心，并相互说道："如此庄严的金刚身相，太不可思议了，如果佛陀不给我们讲断灭法，我们今天当在他面前受斋戒法。"他们来到佛的身边，佛陀用他心通知道他们心中所想，并问："你们为什么说我传断灭法？"梵志对他说："你不是在很多经典中宣讲了无我、空性等法吗？如果无我，那么受戒的是谁？破戒的是谁？空无所有。所以，我们今天比较担心，你如果给我们传空性法，我们就不求法；如果不讲空性，我们才想在你面前求戒律等法。"当时佛陀说："我在一切众生面前并没有讲有一个无我存在，我说一切众生具有佛性，佛性即是我。"佛陀这般对他们传讲佛法后，所有梵志和周围的旁生，有些得果了，有些发了不退转的殊胜菩提心，有些种下了非常殊胜的善根。

后来佛陀在《涅槃经》中总结以上公案的时候这样说：佛性如果用"我"来表示，或者说，将佛性说为"我"的话，本来并不合理，但是为了利益众生，也可以说为"我"。

我们在座的人也应该记住这句话，如果别人说："你们佛教不是讲空性吗？'我'不存在。"我们可以根据《涅槃经》的意义说："我们没有这么说过，'我'是存在的，我们佛教最讲究'我'，佛性、

如来藏就是‘我’的意思。”之后他认为：如来藏就是“我”，那我可以皈依，我可以求法，然后他逐渐得果。他在得果后，你就把话再说回来：“我之前跟你说如来藏是‘我’，实际上不是。”他得到解脱就可以，不管怎样，如来藏与“我”有一点差别，但是佛陀在《涅槃经》中有开许，这也是个很好的引导方法。

在究竟的意义上，佛陀确实没有讲断灭法。在《智者入门》中讲到，因和果之间有六种特法，这个很殊胜，但时间关系，暂且不讲。

诸求二乘人，目以为无作，

尽属情所计，六十二见本。

妄立虚假名，何为真实义，

希求声缘二乘的人，都以为无作、无我，实际上所谓的单空、无作、无我，这也属于遍计分别念，也属于六十二见。而且这些都是分别念假立的，怎么会称为真正的实义呢？不是真实义。

六十二见[45]：中观里讲了，《六祖坛经》的其他注疏里也讲了。是以五蕴的能依所依来算，再加上常见和断见。如果我们执著无我、无作，这是外道六十二种邪见的根本。

惟有过量人，通达无取舍。

---

45 何谓六十二见？就是在五蕴里，每一蕴分出四种，五乘四成二十。现在二十，过去二十，未来二十，共成六十见；再加身与神之一异二见，而为六十二种断、常、有、无的边见。——宣化上人《六祖法宝坛经浅释》

以知五蕴法，及以蕴中我，

外现众色像，一一音声相。

平等如梦幻，不起凡圣见，

不作涅槃解，二边三际断。

惟有超越世间量的成就者、修行人，完全通达无舍无取的意义。在这种见解前，完全了知五蕴聚合的我，以及五蕴中的我（五蕴不是我，五蕴中也没有我）。还有外在色法以及声音等现象中,全部平等地看作如梦如幻，不起圣者和凡夫之见，也不作非常清静的涅槃之见。如此一来，常边、断边，过去、现在、未来，所有二边三际的一切均断掉。

在这种境界前，像《中观根本慧论》里所讲的一样，没有分别、取舍，真正有境界的人才可以看得到，没有境界的人，二取也好，取舍也好，什么都有，不是平等，不是如梦如幻，如梦如幻与现实生活差别明显。我曾经好像在香港中文大学里，把《黑客帝国》的内容与佛经里所讲到的如梦如幻结合起来，以分别念来进行分析，分析的过程中，自己似乎产生与世间法相结合的感悟。我们毕竟在社会中生活，可能偶尔需要一种世间法。本来你们马上要睡着了，我一讲世间法，你们都变得神采奕奕。

《黑客帝国》中的“黑客”本来是碰击的意思，“黑客帝国”[46]在国外的名字是母体的意思。

常应诸根用，而不起用想，

[46] 黑客帝国【The Matrix】Matrix这个单词在数学中的解释是“矩阵”，医学方面是“母体”“子宫”的意思。

分别一切法，不起分别想。

待最后得到成就时，虽然长期用一切诸根，但是没有启用想而去分别一切法，世间和出世间、轮回和涅槃，都不会起任何分别想。

在我们看来，空是无有执著、无有现前，说现即是空、空即是现，或者分别一切法、不分别一切，是不是有点矛盾呢？实际上不矛盾。比如《经庄严论》里也讲，“不起分别意，成熟去来今，处处化众生，三门常示现”，意思是说，不起任何的分别念，也可以成熟过去、未来、现在的一切众生，当得到菩萨或佛的果位时，不会想：我过去曾度化、成熟过众生，现在正在度化、成熟某个众生，未来我要度化、成熟某个众生，不起这样的分别念。但实际上佛陀在过去、现在、未来三时中都在救度和成熟众生，这是佛的特点。

这种现象对我们凡夫人来讲，怎么可以呢？实际上可以。譬如如意宝、如意树，没有分别念，但它也可以任运满愿。包括一些事业成就的大德，他并没有天天想“我要度众生”，度不了众生就天天哭，“我度不了众生怎么办？谁都不理我了，我的弟子全部跑了，怎么办？”不需要这样哭，也不会经常在不同场合说“我度了谁”，不分别也在分别的显现上自然而然度了众生，这是菩萨的境界。

可是对我们来讲，觉得有点不可思议，但不可思议的境界还有很多。有的人不要认为自己什么都懂，其实都不懂，你如果真的懂，你有多少根头发？身体有多少微尘？你现在的心态到底是怎样？你最近的自身情况了解一下？你最熟悉的人，他的心态

去衡量一下？根本不知道。我们藏地有句俗语：人的花花绿绿在里面，老虎的花花绿绿在外面。

劫火烧海底，风鼓山相击，

真常寂灭乐，涅槃相如是。

这里讲到一切万法的究竟实相，究竟实相是什么样呢？最后劫末火出现，整个山河大地，包括大海全部都已经干涸了。末劫风出现之后，整个山王全都互相碰撞、碰击。即使变成了这样，真常、寂灭的安乐永远也没有变化，整个山河大地如何改变，它不会变。我们生也好、死也好，我们成就也好、堕入轮回也好，一切法性不会变。

《华严经》中讲：“诸法法性，若佛出世，若不出世，如是安住。”有的版本说“如是安住”，有的说“常住不异”。一切诸法的法性，不管是如来出世也好，没有出世也好，它永远都没有变化，整个世间有翻天覆地的变化，我们的如来藏本性如如不动。

我看过演培法师的《六祖坛经》讲记，里面引用了《法华经》的教证，“众生见劫尽，大火所烧时，我此土安隐，天人常充满。”众生见到此劫已尽，大火焚烧，整个世界都毁灭了，但我的刹土始终平稳，没有变坏，而且天人悉皆充满。当时他引用此颂想要表达的意思是：整个世界无论变成什么样，我们的佛性、真如从来也没有改变过，到最后他直接说出第三转法轮中所讲的道理。

吾今强言说，令汝舍邪见，

汝勿随言解，许汝知少分。’”

最后六祖说：我前面用语言来勉强宣说，引用种种比喻讲了一切诸佛的实相，说这些的主要目的，是希望你外道的成见——断见、常见，一一遣除。同时也希望你不要随我的语言而转，不看天空的月亮，只看手指，这样不好，不要耽著我的语言去了解。这样一来，大乘般若空性的部分内容，你会有所了悟。

如果你真的按照我说的，不耽著词语，而是从意义上了解的话，也许对真正的如来藏和空性法方面有所了解。

我们在座的人也是，闻思和不闻思很有差别，从来没有闻思过的人，就会如志道禅师一样，常也不对，无常也不对，实际上这种常和无常与佛教里讲的寂灭为乐的说法，有很大的差别。

志道闻偈大悟，踊跃作礼而退。

六祖大师真是出口成章，开悟者就是这样，随便就唱起了金刚歌。弟子也很有根基，不但不生邪见，反而极其欢喜。他的弟子们每一次听到他的法后都会开悟，也许就是将开悟之人的公案写下来了，没有开悟的人没有记录吧。

志道禅师听到以上六祖大师的偈颂后就开悟了，最后踊跃作礼而退。

这个公案也很好，这里的偈颂，大家学完以后应该多多少少记在心里。我们与其他禅师相比，根基上也许稍有差别，但是大的缘分上，我们也遇到了这样殊胜的法门，应该有一定的法缘，要经常观修。

第三十一课

思考题：

【知识类】

1、请默写六祖五大弟子的名字。

2、什么是圣谛？“圣谛尚不为，何阶级之有”又是什么意思？

【修行类】

1、“一华开五叶”是出于六祖门下的哪两位弟子的法系？又分别衍变成哪五个派别？

2、简述永嘉玄觉禅师找六祖印证的经过。

【生活类】

1、拉雪堪布对上师给的一页教言珍藏了几十年，这对你有哪些触动？上师赐予的哪些加持品，被你珍藏了最长时间？

2、浅谈回家乡弘法的必要性。

《六祖大师法宝坛经》，现在讲到第七因缘品，今年不一定讲完，中间我有可能穿插其他法，也许后面部分留到明年讲，但现在具体还没定。我自己都不知道，更何况说你们呢。

前面我们讲了志道禅师的公案，今天讲行思禅师的公案，如果能讲完，还会讲怀让禅师、永嘉大师。

- **六祖的五大弟子**

禅宗一花开五叶，六祖有五大弟子，分别是我们现在要讲的行思禅师，第八品最后要讲的荷泽神会大师。

还有慧忠国师，我以前去南阳师范学院时，讲过慧忠国师在六祖面前得法的公案，很多年轻人都不知道南阳国师即慧忠国师。当时还讲了迦叶摩腾、竺法兰从印度如何得法，后来到洛阳白马寺的公案。结果我讲佛教故事的时候，好多大学生都睡着了，到提问环节，讲世间各种各样的事情时，他们就醒过来了。

今天要讲的，一个是玄觉禅师，另一个叫做南岳怀让禅师。这五位称为六祖的五大弟子，都是开悟者。

- **行思禅师的公案**

行思禅师，生吉州安城刘氏，闻曹溪法席盛化，径来参礼，遂问曰："当何所务，即不落阶级？"

行思禅师，生吉州安城刘氏：行思禅师，他是吉州安城刘姓人氏。

闻曹溪法席盛化，径来参礼：很多禅宗大德都是从小出家，行思禅师也不例外，非常有善根。他听说曹溪六祖大师摄受的眷属特别多，度化众生的事业也极其广大，就直接来到曹溪参拜六祖大师。

遂问曰："当何所务，即不落阶级？"当时他问："应当如何修行，有什么'所务'，才'不落阶级'？"

他当时直接问六祖大师，当修什么样的法才不落分别，或者说不落入次第中，具足最胜超越的境界。

师曰："汝曾作什么来？"

曰："圣谛亦不为。"

六祖反问道："你曾经是修什么的？"

行思禅师说："我连'圣谛'也不修。"

圣谛：我们一般讲苦、集、灭、道，这叫圣者四谛。因为圣者通达苦集灭道的真正意义，或把每一谛作为谛实，但除了圣者外，凡夫人不太懂，其实，苦集灭道或者胜义谛和世俗谛，都叫做圣谛。

他的回答是：我没有任何的修行、分别，圣谛都没有修，更何况说其他的什么。

实际上这是禅宗的话头。他对甚深的空性和四谛都没有做，什么都没修。有些人认为自己的修行有一定的境界，什么佛法都没有修，大概也是这个意思。

师曰："落何阶级？"

曰："圣谛尚不为，何阶级之有？"

六祖问他："那你到底落入什么样的阶级和分别呢？"

行思禅师回答说："圣谛都不为，更何况其他的阶级？"

对他来讲，对四谛都没有修持和执著，更何况说其他所谓的分别、次第、次第法门等。

从这个意义上看，如果是未开悟的凡夫弟子和普通上师之间的对话，可能没有什么值得借鉴的，平时我们开玩笑时，也可能会这样说。但具证的禅师和弟子之间，通过此番对话，师父完全知道了对方的根基，弟子依靠师父的简单问题或指示，也通

达了心性。

可见，古人依止善知识的方法与我们现代人有天壤之别，现在不要说这么简单的语言，一个上师苦口婆心讲了多少年，弟子也没有证悟心性，不但没有证悟，反而还可能生邪见，最后落入恶趣，有这个危险性。为什么说五浊时候越来越浊，见解浊、烦恼浊、众生浊……这也有一定的原因。

师深器之，令师首众。

当时六祖大师通过简短的提问，发现行思禅师的根基不错，非常器重，并要求他做自己眷属中的首座。

一般来讲，任何一个上师，显现上对有些弟子比较器重，对有些不一定很重视，这是有密意的。比如上师对某个弟子、发心人员，稍微多说了几句话，其他人都看不惯，其实不应该这样，每个人的根基和引导次第都不同，不一定所有的上师对每个人都要共同对待。按理从世间的语言讲，有必要一视同仁，但有时也存在区别，六祖自己在依止五祖时，五祖对他也有特殊的加持和开许。

此处同样，作为一个新来的人，刚刚和他说了只言片语，就让他做了首座。六祖的弟子们很不错，观清净心，如果是末法时代的人，可能会想：啊，我在六祖面前呆了那么久，今天新来的人，就让他坐最高的位置。其他人不一定接受，但他们当中也许没有发生。

一日，师谓曰："汝当分化一方，无令断绝。"

依止了一段时间后，有一天，六祖大师对行思禅师说："你不能一直呆在此处，应该到其他地方去度化众生，不令他们的法身智慧断绝，因缘成熟之时当去度化。"

思既得法，遂回吉州青原山，弘法绍化，谥号弘济禅师。

思既得法，遂回吉州青原山：行思禅师在六祖处，以满瓶倾泻的方式获得了一切窍诀和法缘，之后回到了自己的家乡。

其实每个人与自己的家乡都有一定的因缘，因为家乡是自己来到这个世界的有缘之地。曾经我在自己的家乡办学时，有人问："你自私心那么重，为什么在你自己的家乡建学校？"我说："在自己的家乡建，是因为我的户口在这里，会方便一点，如果我在其他地方建，会麻烦一点；再加上我来到这个世界就出生在家乡，我的第一个因缘在这里，所以我与这里有缘。"

弘法绍化：禅师也回到自己的家乡弘扬佛法。

必要时，我们一定要去度化家乡的人、周围的人，用佛法来饶益最适合。行思禅师在曹溪呆的时间并不长，但他后来回到自己的家乡，事业极其广大。

我也希望道友们在佛学院或在某道场学法后，要去世间中弘扬。以前我们在这里，每年放假等特殊时期，也安排一些法师到各地去弘法。至于今年，前不久也作了一些考虑和商量，决定让一百位法师到各地去，因为我们会放两个月的寒假。

作为法师、辅导员，或者一些闻思不错的人，

如果你各方面的因缘具足，有弘法的能力，你可以自己联系；如果你没有途径，出去以后确实不会搞世间八法，我通过之后，也可以去。

当然，需要具备的条件，第一：你的目的不是为自己搞世间八法；第二：至少也在学院里学过五年，否则恐怕不一定很懂佛理。

世间有一种说法，不管任何一种学业，如果专心致志地学了五年，你就可以成为专家；学了十年，可以成为权威；学了十五年，就会成为世界顶尖。现代人对专家、权威、世界顶尖，有五年、十年、十五年的结论。所以，作为一个佛学专家，我想至少也要学习五年。不然，你今天剃头，明天就准备去弘法，也许因缘还没有成熟。

关于这方面，你们现在也可以慢慢地摸索，到时在教务科、弘法部登记，各个班的法师也要认可，认可以后，大概十一二月份，我们要作统计。我想：在两个月的假期中，你至少可以出去讲七天的法。不过汉地与藏地不同，藏地各个地方都喜欢邀请一些出家法师讲课，真正很愿意得法的人，寺院中多，老百姓中也多，我们每天都在拒绝，没办法满愿，今天这个人来请，明天那个人来请，因此常常需要答复："噢，我不空，我发愿近几个月都不出去，等等。"

好像汉地不是很多，不过现在大学中邀请我的也比较多，我都去也有一定的困难。像大学、企业、各种公益活动，还有寺院、居士团体，以后你们法师出去给他们讲几天课，我们通过商量之后也允许。

当然，大家还是应该有共同的发愿，这样比较合理。

此处说到行思禅师，行思禅师和石头希迁之间还有一个公案。石头希迁很小的时候，大概十四岁时依止六祖，他问："和尚百年之后，希迁当依止谁？"六祖说："寻思去。"后来六祖圆寂，他苦苦寻思、端坐思维，一直没有得到任何境界。后来六祖大师的一位首座问他："你每天这么空坐干什么？"他说："以前大师说过，他圆寂之后让我'寻思'。"这位首座很聪明，对他说："不一定是让你每天分别寻思，大师的一位弟子，我的同参道友，叫行思，是让你去依止他的意思。"后来他去依止行思，并在行思跟前得到开悟。

希迁禅师在历史上非常出名，又叫"石头和尚"，因为他曾在巨石上结茅棚，并在那里一直修行，所以人们都称他为"石头和尚"。

现在有些人给我们学院的一些上师，也取名为石头、木头、铁块，"石头"指慈诚罗珠堪布，"木头"指丹增活佛，"铁块"是我，有些人天天在说。其实这是有原因的，但这个公案在此不讲。

谥号弘济禅师：昨天有一个道友说成"益号"，不是益号，是谥号。他圆寂之后，朝廷或者说皇上赐给他的称呼，叫做弘济禅师。

在古代，某位上师或某个人物在世的时候，一般不给他这样的封号，离开之后才会封。现在也是如此，有贡献的军人等，在世时默默无闻，死后大家给他开各种各样的表彰大会，世间人也有这样的

做法。

这是今天讲的第一个公案，一是他在六祖面前得的法很简单，当下就有一种认识；第二是六祖要求他到他自己的家乡弘扬佛法，他培养了很多有缘的弟子弘扬佛法，主要讲到这两层意思。

- **怀让禅师的公案**

怀让禅师，金州杜氏子也。

怀让禅师，金州杜氏的儿子。

怀让禅师：从小就怀有谦让之心，因此他的父亲给他取名为"怀让"。他心地非常善良，10 岁的时候，有一个出家人忽然到访，对他的父亲说："这孩子如果能出家，将来一定有所成就，而且可以广度众生。"后来他于 15 岁出家，20 岁受近圆戒，并且研究律藏。他曾在出家僧团中说，我们出家人，不但要学习、守持清净的戒律，更重要的是要修行无为之法（无为之法是要参禅之心。现在有些律院的人，一辈子只研究戒律，对自心开悟方面的法并不重视）。

后来他与一个叫做坦然的禅师，一起去嵩山慧安国师前得法，他们以参话头的方式进行交流的时候，坦然禅师豁然明白很多道理。怀让禅师在慧安国师前，显现上对教理并不是特别明白，于是慧安禅师认为怀让禅师到六祖处更适合。他本身就是五祖的弟子，唐中宗的国师，此处也讲到了。

初谒嵩山安国师，安发之曹溪参扣。

怀让禅师到嵩山拜见慧安国师。就如米拉日巴尊者

去找玛尔巴罗扎大师那样，慧安国师也让他到曹溪六祖大师处参学。

让至，礼拜，师曰："甚处来？"

曰："嵩山。"

怀让到了曹溪，在六祖面前礼拜。礼毕，六祖大师问："你是从什么地方来的？"

他答："我是从嵩山来的。"

师曰："什么物，恁么来？"

曰："说似一物即不中。"

师曰："什么物，恁么来？" 当时祖师说："是什么东西，怎么来的？"

我们平时不管去见哪位上师，如果他有时间，也会问："你是从什么地方来的？你来这里做什么？"我们普通人也不会多想什么，"我是从重庆来的。""我是从山东来的。""我来这里求法。""来这里看一看、拜一拜，马上就走，没啥。"那些上师们也会说："噢，来来来，是是是，对对对，藏地好不好看？"大家的这种沟通很平淡，因为没有放在心上，但六祖大师和他的弟子则不同。

说似一物即不中： 这是禅宗里很著名的话头，说什么都不对，用语言来说我从哪里来都不对。因为来处不存在，来者不存在，去处也不存在，怎样用语言描述都不合理。

现在的人如果这样说，可能上师就生气了，说

似一物即不中，那不要到我这里来，你到其他地方去吧。会不会这样？

师曰："还可修证否？"

曰："修证即不无，污染即不得。"

六祖说："若是这样，你还需要修证吗？"（因为他刚才讲了，说什么都不真实，都不对，既然如此，你还要继续修吗？）

当时弟子回答说："修证本来也没有，染污更得不到。"（修证没什么可修的，染污更没什么可得的。）

师曰："只此不污染，诸佛之所护念；汝既如是，吾亦如是。

通过以上对话，祖师说："一切都不染污，心性本来光明，这是一切三世诸佛都在护念、加持、赞叹的。你已经达到这样的境界，实际上我也达到了。"

现在很多人很可怜，你是在分别念中，我也在分别念中；你不重视上师的教言，我也不重视。譬如很多人在上师那里得加持、讨签字、求摸顶，之后他也不重视，签字也无所谓，签完了就扔在一边，觉得没什么。

曾经我们不是这样，我们那时候的人和现在的人有点不同，我们不论依止哪一位上师，只要上师加持过的东西，自己始终会好好地保存，一直认为这与其他东西完全不同，是上师亲自加持过的，是上师亲自做的、写的。

我的寺院里有一位拉雪堪布，他现在已是八十七、八岁的高龄，年轻时他的上师给他写过一

个教言，现在还保存在他的课诵集里，期间“文革”、民主改革、解放都经历过。前一段时间我对一个堪布说，我要问问堪布这个经过。他当时依止上师时是二十几岁，至少保存了五六十年，在这么漫长的时间中，这页教言是怎么保护的。经过这样的风风雨雨，他还能保存下来，与现在的人截然不同。现在的人对上师的语言或上师的物品根本不重视，只把上师当作普通人。

西天般若多罗谶，汝足下出一马驹，踏杀天下人。应在汝心，不须速说。”

西天：指印度。

般若多罗是达摩祖师的师父。

谶：指的是授记、预言的意思。

曾经达摩祖师的上师，他有一个预言。

汝足下出一马驹：禅宗的话头非常跳跃，他突然讲到，达摩祖师的师父——曾经禅宗二十七祖，他授记在你的足下会出现一马驹，“马驹”指马祖大师。

踏杀天下人：他能践踏、杀害天下人。这相当于《心性休息》里讲的不了义法，“这匹马”杀害天下人，是不了义的说法，意思是说：“这匹马”能速断天下众生的分别念，或者杀害众生的业和烦恼。后来马祖对禅宗的弘扬，大家也都知道，以前我也讲过马祖和怀让之间的参悟公案。

应在汝心，不须速说：这件事情你应该记在心里，但你最好不要急于对别人说。

上师对你有什么特殊的教言，要保密好多年，不能赶快散布出去。“啊，祖师跟我说，将来会出现一个马祖禅师，马祖禅师很厉害，我也很厉害。”他不会说，但祖师仍然要叮嘱他，暂时不需要告诉别人，怕他不知道。

让豁然契会，遂执侍左右一十五载，日臻玄奥；后往南岳，大阐禅宗，敕谥大慧禅师。

原文很难读，我没有看，读得不好，不过法师们讲考时好像也读不好。

让豁然契会：六祖禅师对他授记之后，他豁然开悟，通达了以上所讲的道理。

遂执侍左右一十五载：此后依止六祖大师十五年。

我之前也讲过，有些禅师侍奉上师左右直到圆寂为止，正如怀让禅师在六祖面前已经住了十五年。我们随学世间的老师，也需要在他身边几年以后，才可以学会相关的知识，所以，佛教徒依止自己有缘的上师，时间越长越好。在依止的过程中精进学修很重要，否则在上师身边呆多少年也不一定有很大的进步。

日臻玄奥：他的境界越来越高，越来越玄妙、深奥。

后往南岳：最后他前往南岳，常被称为南岳怀让禅师。据历史记载，他在南岳弘法二十年。

一般情况，一位上师在某个地方弘法十几年，就已经非常了不起了，从历史上讲，弘法二十年、三十年，确实非常罕见。比如说我们上师如意宝到

喇荣弘法，1980 年—2004 年，将近二十四年的时间。对此我们要有无常观，从个人求学的角度要观无常，到一定的时候你会离开这个道场；任何一位上师，他在任何道场中弘法，也有一定的期限，不可能永远都在那里，只是某一个阶段是他的弘法阶段，之后有些上师可能会示现圆寂，有些弘法的地点会换。就像怀让禅师，他已在六祖禅师面前呆了十五年，然后到南岳弘法二十年。

这些历史应该作为我们的参照。不要盲目地认为，我要在某地永远呆下去，这是很幼稚的想法。认为某某上师也会永远地长久住世，只要自己每天祈祷他长久住世，他就会住世一辈子，这也是不可能的。

大阐禅宗，敕谥大慧禅师：怀让禅师在南岳非常广泛地弘扬禅宗法门。后来皇帝诏令他的谥号是大慧禅师。

当时达摩祖师的偈语是："吾本来兹土，传法救迷情。一华开五叶，结果自然成。"达摩祖师将法传给二祖，之后不断地传到六祖，后来六祖的主要弟子中，怀让禅师门下传出沩仰宗[47]、临济宗[48]这两个宗派；我们前面讲的行思禅师，他的门下传出

---

[47] 沩仰宗：南岳怀让禅师下江西道一禅师，道一下洪州百丈山怀海禅师，怀海下潭州沩山灵佑禅师，灵佑下袁州仰山慧寂禅师，灵佑与慧寂出世，共为开第一叶，称"沩仰宗"。

[48] 临济宗：怀海下洪州黄檗山希运禅师，希运下镇州临济义玄禅师，义玄出世为开第二叶，称"临济宗"。

曹洞宗[49]、云门宗[50]、法眼宗[51]三宗。一般来讲，“一华开五叶”，实际上就是说禅宗到了六祖之后，衍变成五个门派兴于世间。

所以现在有人说，禅宗到六祖以后就断了，这个说法是不合理的。之前也给大家讲过，现在禅宗法门很兴盛，但它不是独传，已经分了很多派。就像莲花生大士开创藏传佛教时，只有宁玛派一个，但后来又出现格鲁、噶举、萨迦、觉囊很多教派一样，禅宗法门也是如此。以上是怀让禅师的公案。

- **永嘉禅师的公案**

永嘉玄觉禅师，温州戴氏子。

温州：是唐朝时候改的，以前称为“东瓯”。现在浙江也有一个永嘉县。

永嘉禅师是因地名而得名，在温州戴姓家中出生。

少习经论，精天台止观法门，

永嘉禅师8岁出家，学习经典和论典，他对世间知识兴趣索然，从小对禅法、止观法门非常有兴趣，特别精通天台止观法门。

现在很多孩子从小就对各种不如法的行为有兴

[49] 曹洞宗：吉州青原山行思禅师下南岳石头希迁禅师，希迁下澧州药山惟俨禅师，惟俨下潭州云岩昙晟禅师，昙晟下筠州洞山良价禅师，良价下抚州曹山本寂禅师，良价与本寂共为第三叶，称“曹洞宗”。

[50] 云门宗：希迁下荆州天皇寺道悟禅师，道悟下澧州龙潭崇信禅师，崇信下朗州德山宣鉴禅师，宣鉴下福州雪峰义存禅师，义存下韶州云门文偃禅师，文偃为第四叶，称“云门宗”。

[51] 法眼宗：义存下福州玄沙山师备禅师，师备下漳州罗汉院桂琛禅师，桂琛下金陵清凉院文益禅师，文益为第五叶，称“法眼宗”。

趣，对善法方面的兴趣微乎其微。他不是这样，他从小尤其精通天台宗[52]。

天台止观法门：天台宗是天台山智者大师[53]依靠《法华经》创立的门派，是非常重要的门派，主要修持止观法门。

因看《维摩经》，发明心地。偶师弟子玄策相访，与其剧谈，出言暗合诸祖。

《维摩经》：此经里所讲的，与《宝性论》和密宗中所讲的清净观、万法平等之理，非常吻合，对心性和一切万法清净的道理讲得比较多。

发明心地：他看了《维摩诘经》后明心见性，对心地有所认识。

由此看来，永嘉禅师与六祖的其他弟子，情况有点不同。永嘉禅师已经对自己的心性有所开悟，只不过后来在六祖面前进行印证，就成为他的弟子。在当时，被印证也可以成为弟子。现在不是这样，即使给某些人灌顶、讲窍诀、传授很多法，到最后他想认可上师才称呼“我的上师”，如果不想认可，不论以前传过多少次法，也会毫无顾虑地毁谤。所以，现在上师们依靠佛法来饶益众生不像以前一样，

---

[52] 天台宗：中国佛教宗派之一。实际创始人是陈隋之际的智顗(538 ～ 597)。因常住浙江天台山，故名。天台宗以《法华经》为主要教义根据。智顗注有《法华玄义》、《摩诃止观》、《法华文句》，被奉为天台三大部。其判教，主张“五时八教”，把自己信奉的《法华经》列为佛的最高最后的说法。其教义主张一切事物都是法性真如的显现，以中、假、空三谛圆融的观点解释世界。

[53] 智顗(538—597)，南朝陈、隋时代的一位高僧，世称智者大师，是中国天台宗的开宗祖师。俗姓陈，字德安，荆州华容（今湖北潜江西南）人。

弟子在任何一位上师面前得过法，也根本没有感恩之心。我们在世间的小学、中学老师面前听过课，也可能很感激他们，如果当时没有他们，我们如今的知识从何而来？但现在不要说世间法，佛法的甚深教言也没有记在心里，这是末法时代的一种现象。

偶师弟子玄策相访：因偶然的机会，遇到了六祖大师的弟子玄策。玄策的公案并不多，但他也对心性有所了悟，非常了不起。

与其剧谈，出言暗合诸祖：与他长谈的过程中发现，他出言特别契合自己传承祖师们的教言。因此他们很谈得来，有共同语言。其实如果两个人都对上师有信心、对佛法有兴趣，他们之间就会有很多修行方面的共同语言；如果两个人都有嗔恨心、成见、邪见，这两个人也会谈得拢。

甚至有些道友在寂静地方，该看的经论、清净的法本不看，不该看的各种各样乱七八糟的电视剧、电影、小说都在看。以前在清净的道场中发现过这类问题，有些人已经学佛很多年，甚至已经出家了，在习气萌发的时候，该看的对治烦恼的清净经论都不看，与世间上特别没文化的人一样无聊。

这个时代特别可怕，多数人通过网络、手机和杂志来打发自己的时间，其实我们的生命非常可贵，一天是二十四个小时，过完以后，在你的生命中，这一天的时光就没有了。你生命中这一天的时光，到底是怎么用的？用在善法方面还是用在恶法方面，主要靠自己，完全靠上师、法师、老师天天督促你并不现实，我们也不是幼儿园的孩子，如果是幼儿

园的孩子，老师拿着一个鞭子，“你不要调皮，你要看书，你不能……”这样看护也是可以的，但很多人都是大人了，自己要掌握自己的习气。

比如说两个道友同时到某个学院去，一个道友心态调整得很好，一直精进修学；另一个整天胡思乱想，整天都在造恶业，那最后的结果会完全不同，即生中所得的法不同，来世感受的果也不同。

我们这里的一个普通学员，昨天有人把他的情况发给一个堪布，这个堪布又发给了我，我正在寻找其中的奥秘，此中道理你们自己猜，从中发现很多人的修证不同，明白没有？这就是参话头。（众笑）

策云：“仁者得法师谁？”

曰：“我听方等经论，各有师承；后于《维摩经》悟佛心宗，未有证明者。”

当时玄策禅师问永嘉玄觉禅师：“仁者得法的上师是谁？”（因为他们谈得很不错，聊着聊着就说到得法上师。）

玄觉禅师回答说：“我对大乘的方等经论方面，依止了不同的上师，我依止过的上师比较多，但后来开悟心性，主要是因为看了《维摩诘经》，我悟得自心与佛无二无别，不过没有人来印证我。（我得法是在很多上师面前得的，我的开悟没有人印证。）”

华智仁波切看《法界宝藏论》而真实开悟，麦彭仁波切显现上也是依靠其他经论而开悟，法王如意宝依靠《直指心性》而开悟，所以，我们看经典、论典、续部也有开悟的情况。当时永嘉禅师依靠《维

摩诘经》来开悟，但没有人印证他。

策云：“威音王已前即得，威音王已后，无师自悟，尽是天然外道。”

曰：“愿仁者为我证据。”

威音王如来：庄严劫的第一佛。

玄策说：“威音王还没有出世之前，人们就像缘觉一样自己开悟、自己证明；威音王出世以后，没有师父的印证，而说自己开悟的话，那就变成天然外道了，不合理。（是否开悟，还是找一个师父去印证吧。）”

玄觉很谦虚地说：“希望你能给我印证，（看你讲得很不错，可能开悟的境界也不错。）”

策云：“我言轻，曹溪有六祖大师，四方云集，并是受法者，若去，则与偕行。”

觉遂同策来参，绕师三匝，振锡而立。

玄策说：“我人微言轻，我这样的小和尚没有资格给你印证。不过曹溪有六祖大师，四方高僧大德都云集在那里，（有些人求法，有些求印证，有些来求加持，有些是专门来采访的，络绎不绝。“采访”是现代的语言，那时也应该有，为什么不能说？）而且都是领受佛法者。如果你去，我可以与你同去。”

然后玄觉、玄策二人一起来到六祖面前，因为玄觉自己依靠《维摩诘经》已开悟，与其他弟子有点不同，他没想顶礼，转绕祖师三圈，振锡杖，在六祖面前站立。

表情上比较恭敬，但他带着锡杖，显得比较傲慢。

锡杖的来源暂且不讲。

师曰："夫沙门者，具三千威仪，八万细行；大德自何方而来，生大我慢？"

觉曰："生死事大，无常迅速。"

当时六祖禅师看他既不恭敬也不顶礼，说："你这个沙门应该知道，我们出家人应该具有三千威仪（夸张词，表示特别多的意思），八万细微的戒律，你这位大德是从什么地方来的，怎会如此傲慢？"

玄觉说："生死事大，无常迅速。"

他没有直接回答，而是用禅机表示没有时间向祖师顶礼。（众笑）

师曰："何不体取无生，了无速乎？"

曰："体即无生，了本无速。"

六祖说："若是这样，你为什么不从体上得无生法呢？了悟无生没有什么迅速不迅速。"若了达无生法，迅速、无常都是不存在的。

他回答："既然本体是无生，那无生中怎么还要了达无有迟速的法呢？"

师曰："如是，如是！"

玄觉方具威仪礼拜，须臾告辞。

如是，如是：对的，对的。这就是印证。他回答说，"生死事大，无常迅速。体即无生，了本无速。"也就是说本体都是无生，没有什么迅速不迅速，这

时六祖对他说："对了，对了，就是这样，就是这样。"

上师对他说就是这样，是已经印证了，他自己也认为：噢，我已得法，可以回去了。他刚来时有点傲慢，现在特别感恩，因为六祖对他说了"如是，如是"。

玄觉方具威仪礼拜，须臾告辞：玄觉特别感恩，马上在六祖面前具足威仪而顶礼，顶礼之后准备告辞。

师曰："返太速乎？"

曰："本自非动，岂有速耶？"

六祖大师说："你现在就要回去，是不是太快了？稍微呆一会儿吧。"

他也很厉害，随即说："本体本来没有什么动摇，又怎么有快和慢的说法呢？"

师曰："谁知非动？"

曰："仁者自生分别。"

祖师说："你说本体本来不动摇，没有快慢之说，那谁知道不动？"

他回答说："是您'自生分别'。"

自生分别：动、不动都是分别念的显现。

师曰："汝甚得无生之意。"

曰："无生岂有意耶？"

祖师说："你得到了无生的意义。"

弟子回答："无生怎么还会有意义呢？"

无生哪有什么意义啊！

师曰：“无意，谁当分别？”

曰：“分别亦非意。”

祖师说：“无有意义谁来分别呢？”

弟子对他说：“分别也没有意义。”

师曰：“善哉！少留一宿。”

他们之间的辩论和参话头已经结束了。稍微有一些境界的人，会觉得他们之间的对话很精彩；如果没有境界，我们辩论的过程中也经常会说“分别、无分别”之类的言词。

最后祖师说：“非常好！不管怎样，你还是在这里住留一晚吧。”

时谓一宿觉，后著证道歌，盛行于世；

后来人们都称他为“一宿觉和尚”，因为他在曹溪住过一晚上。即使只住了一晚，因为是来得法，他们之间必然会对话。后来他作的《证道歌》盛行于世。

我们以前也引用过《证道歌》中的“行亦禅，坐亦禅，语默动静体安然”。行、坐、说话、不说话、动、静全部都是一种觉悟。

“梦里明明有六趣，觉后空空无大千。”这句也出自《证道歌》。他的道歌里有很多好的教言。

谥曰无相大师，时称为真觉焉。

后来他叫无相大师，也叫真觉禅师。

今天讲这三个公案。

第三十二课

思考题：

【知识类】

1、有心入定和无心入定，分别有什么过失？

2、《六祖坛经》是六祖的弟子法海记录的，他是唐代的人，怎么会记录宋朝以后的事呢？

【修行类】

1、于任何境不起分别念，这是否是很高的境界？

【生活类】

1、你认为什么样的人才是“会佛法”之人？

2、祖师洗法衣的时候，突然来了一个僧人，从南印度一天就到了祖师处，你是否也认为这是神话或是传说？为什么？

下面我们继续讲《六祖坛经》的因缘品，因缘品中讲了许多高僧大德开悟的过程。前面我们讲了六祖大师的弟子永嘉禅师，今天讲智隍禅师的公案。

- **智隍禅师的公案**

禅者智隍，初参五祖，自谓已得正受，庵居长坐，积二十年。

有一个叫做智隍的禅师，刚开始他依止五祖，自称已得到觉受和法传。后来长期居住在茅棚中，在寂静处居住了二十年。

以前的大德们不是修一两天，或者两三月、一两年，修行时间非常长，前后加起来总共有二十年。

师弟子玄策游方至河朔，闻隍之名，造庵问云："汝在此作什么？"

师弟子玄策：六祖大师的弟子，曾与玄觉禅师对话的玄策禅师。在相关资料中对他记载得不多，但他也是六祖的大弟子之一。

游方至河朔：他游方各地，到了河北一带。

闻隍之名：听闻智隍禅师在此居住了二十年，在当地很有名气。

造庵：玄策禅师前去拜访。可能也不是很容易拜见，需多方打探才能见到。他住在茅棚里。

问云："汝在此作什么？"玄策禅师问他："你住在这里做什么？"

古文中也讲"作什么"。听说你在此二十年了，二十年中你日夜到底在做什么？

隍曰："入定。"

策云："汝云入定，为有心入耶？无心入耶？若无心入者，一切无情草木瓦石，应合得定；若有心入者，一切有情含识之流，亦应得定。"

他们之间有一段对话。玄策禅师问智隍禅师："听说你在此地住了那么长时间，到底在做什么？"

隍曰："入定。"禅师回答说："我常年都在入定的状态中。"

刚开始他说得比较高，说自己修禅、入定。入定在禅宗中是比较高的境界，始终处于圣者的根本

慧定，或者与它相似的禅定，就叫做入定。他说自己在此地二十年始终在入定。

策云："汝云入定，为有心入耶？无心入耶？"玄策禅师用"禅因明"，即禅宗与辩论相结合的方法对他进行责难。便问："你所谓的入定，到底是有心入定还是无心入定？"

他在山中住了二十年，玄策禅师好像在故意刁难他，故意找他来问。

若无心入者，一切无情草木瓦石，应合得定：如果你说是无心入定，那么世间中的所有无情，譬如草木、瓦砾、石头、木块等等，也应该一起入定。

因为世间中所谓的瓶子、柱子、草木、江河等也没有心，它们也处于如如不动的状态中，既然无心照样入定，那这些也应该入定。意思是说：你这种入定与无情法了无差别，是禅定的歧途，就像旱獭一样，没有任何知觉的入定是不合理的。

若有心入者，一切有情含识之流，亦应得定：如果是第二种情况，说有心入定的话，世间中三界轮回的所有有情都具有心识，一直在漂泊中，那他们也应该得定了。

意即：有心入定就与其他众生一样，他们日日夜夜都在不断地产生分别念，你与他们别无二致。你虽然住在这里二十年，与其他没住二十年的众生并无差别，都在分别念中。

表面上看这好像是很尖锐的问难，但这种入定，我们可以用因明分析，不会有这样的过失。

最初智隍禅师回答得很好。

隍曰："我正入定时，不见有有无之心。"

策云："不见有有无之心，即是常定，何有出入？若有出入，即非大定。"

隍曰："我正入定时，不见有有无之心。"玄策禅师破斥智隍禅师时，智隍禅师说："我入定时不是像你说的那样，无心中入定，与无情法一样；有心中入定，与平凡凡夫众生一样，没有这种过失。因为在我入定的状态中，见不到有心、无心。"意思是说他远离了有心、无心的一切戏论。

我们现在以分别念来入定，无论在有心的状态中还是无心的状态中，全是分别念的范畴，但是他已经超离有心、无心的境界了。

策云：不见有有无之心，即是常定：玄策再次驳斥他："如果有心也不见，无心也不见，那不是已经恒常了吗？这是常定——常有的禅定。"

何有出入：既然已是常有的禅定，怎么会有出入呢？

若有出入，即非大定：如果有出和入两种不同阶段，就成为无常，你的入定就不能成功。如果有出入，这种禅定就不是真正的大禅定，而是一般世间分别念的范畴。

他第二次进行遮破。

隍无对，良久，问曰："师嗣谁耶？"

策云："我师曹溪六祖。"

隍无对：这时智隍禅师有点无言以对。

良久，问曰："师嗣谁耶？"过了很长时间，他问："你好像很厉害，你的上师到底是谁？"

最初他说自己在入定时说得很大，后来辩来辩去竟无以作答。其实我们也应该找一些常年入定、修禅的人，与他进行辩论。

表面上看，玄策是破他的观点，最后他已经开始问对方的师父了，他一直苦修，看来不是很究竟，玄策觉得目的达到了。但如果玄策最初没有以比较锋利的智慧进行驳斥，他也不会信服。

策云："我师曹溪六祖。"这时玄策说："我的师父在曹溪，是六祖惠能大师。"

隍云："六祖以何为禅定？"

智隍问："你的师父六祖惠能大师，到底以什么为禅定呢？"

我的禅定，常定不行，无常之定也不行，那你师父的禅定是什么样，可不可以给我讲一讲？我们共同探讨一下。

玄策禅师分了几点来宣说。

策云："我师所说，妙湛圆寂，体用如如；

玄策答："我的师父六祖大师所讲的禅定，极其微妙、澄清、圆满，远离一切分别的寂静，它的本体和妙用，也即实相和现相，与真如相应。"

体用如如：与真如完全相应，胜义与世俗双运，也可以说是本体和现相双运。

一般禅宗里讲的“体”指本体，“用”是现相，也可以说是显现和空性双运。从光明方面讲，它不是单空，它是澄清、光明、圆满一切功德的境界，这种境界，本体和显现无二无别。

五阴本空，六尘非有；不出不入，不定不乱；

从有境的智慧层面讲，五蕴微尘许也得不到，本来空性。对境的色声香味等六尘，也根本得不到任何实有的法。在这种境界中，出定不存在，入定也不存在，禅定不存在，散乱也不存在，全是明空无二的境界。

禅性无住，离住禅寂；禅性无生，离生禅想；

禅性无住，离住禅寂：我师父六祖说：禅定本性没有什么所安住的，远离一切安住就是禅定的寂静之相。“生灭灭已，寂灭为乐”也是一种寂静。

在《大幻化网》中讲，禅定的本性无生、无住、无灭、无来、无去。讲了五种“奇哉”，诸法本来是无生的，诸法本来是无住的，诸法本来是无灭的，诸法本来是无来的，诸法本来是无去的。在此处也讲，这种禅性没有安住。

禅性无生，离生禅想：禅定的本性没有产生，离开产生禅定的念想。

心如虚空，亦无虚空之量。”

用心来观察自己心的本体时，与虚空没有差别，微

尘许也不成。但虚空仅仅是衡量无有的一种比喻，单是用无有的量衡量虚空或者心，是不合理的。

无垢光尊者的《法界宝藏论》中讲，说心如虚空时，你不能理解为心是空荡荡的，倘若这样想，这个比喻就用错了。心无有任何阻碍，遍于一切，从这个角度可以用虚空比喻。而且它的明分不灭，光明自然而然具足，这就是心真正的本体。

与智隍禅师相比，玄策毕竟是有传承上师的人，智隍禅师虽然曾在五祖面前得过法，并且自认为已经悟道，但他可能没有得到祖师的认可，与玄策比较起来，玄策说得真的很有道理。

这种道理，单在文字上、理论上讲，在座的道友，有些有感受，有些不一定有感受，因为认识自己的心并不容易。但我们也不能失去信心，因为认识自己的心，也并不是特别困难。

我们宁玛巴曾有个大德说，认识自己的本性，心稍微内观的当下就是，有这样的窍诀。你的心稍微往内观，在当下就认识它，其实它就是本来面目，它就是真相。

以上是六祖的弟子玄策，给他讲了六祖的教言。

隍闻是说，径来谒师。

智隍听到玄策讲六祖惠能大师的言教后，很快就来到六祖面前拜见。

当然，六祖住在南方，他从河北出发，古时不比现在，有一定的难度，但是中间的整个过程此处

并没有讲。

不像现代人写小说，放弃重要的问题，对次要的问题，比如怎样吃饭、怎样赶路，路上遇到了翻车等等，描写得特别多，有些人的求法日记也这么写。我那天看到一个人去藏地的求法日记，结果他的求法经过都没写，而是写路上遇到怎样的痛苦、烦恼，怎样吃方便面……他没有写吃方便面，那时肯定还没有，方便面是后来才来到这个世界的。

师问云："仁者何来？"

隍具述前缘。

到六祖面前的整个过程，此处并没有讲，不知是否是两人一同去的。我曾听到一位上师说："我门下的某某是合格的弟子，很不错，他经常给我带来一些比较好的徒弟。"六祖可能也会赞叹玄策，他常到外面赞叹自己的师父，经常给师父介绍有缘的弟子。

师问云："仁者何来？"六祖大师问智隍禅师：仁者，你是从什么地方来的？

一般禅宗常常首先问对方是从什么地方来的，来这里干什么，什么时候回去，在这里呆多长时间。

隍具述前缘：智隍禅师具体阐述了他此前的所有经过。

我在山里修了二十年，您的弟子玄策伶牙俐齿，我无以作答，就被他骗到您这里来了（众笑），我刚刚到，现在拜见您，看看您老人家的观点是什么，

您可不可以给我讲一些禅法？

师云：“诚如所言。汝但心如虚空，不著空见，应用无碍，动静无心，凡圣情忘，能所俱泯，性相如如，无不定时也。”

六祖开始对他讲法，其他的过程都没有写，最关键的是上师和弟子之间的对话。一般来讲，在记录上师和前辈大德的故事时，最关键的是教言部分、金刚语的部分，将这个记录下来很有价值。

师云：诚如所言。汝但心如虚空，不著空见：当时六祖大师对智隍禅师说：我的弟子玄策之前所讲的没有错。正如他所说的那样，首先你要懂得，你的心就像虚空一样，但千万不能堕于空的见解上。

应用无碍，动静无心：在空的当下，无有任何阻碍，光明磊落。对所谓的动和静，无有分别之心。

实际上他此处所讲与之前玄策所讲的差距不大，但六祖的语言也许有更加殊胜的加持和力量。其实这个教言，如果以密宗的见解进行说明，我想，除此之外也没有更多的教言，只是传承上师的教言，在一些说法方面更加尖锐，更加与你相应。在密宗中，尤其在大圆满中，有很多认识自心的方法，但最终直指本性时，也会说心如虚空，又不单单是空性，它是无碍、无分别、无有清净和不清净的，达到这种境界就是认识了心的本来面目。在宣讲这些窍诀的当下，他自己反复内观而见到的。

这不需要科学家的印证，也不需要其他的教证、理证，如果需要教证、理证，可能只有聪明的人才可以。学因明的各种推理，就需要很有智慧，但这

个不一定需要智慧，真正认识本性，有前世的因缘，今生对上师三宝有信心，还有上师和传承祖师的加持，这些因缘和合的时候，什么身份的人都可以对自己的心有所认识，这真的很重要！

他这里也讲到，心如虚空，但虚空并非单单是一个空荡荡的东西，不能执著于空见，而是无碍的。也是“动静无心”，动也好、静也好，不是以分别念来造作。

凡圣情忘：在我们现在的境界中，凡夫的心是不清净的，圣者的心是清净的，但你当下真正认清的时候，凡夫的心和圣者的心无二无别，全部都灭掉了。

《希有七句》中讲，地狱众生的心和普贤如来的智慧无二无别；地狱众生正在感受燃烧的痛苦，和清净刹土的圣者菩萨享用离戏论的无比智慧，无有尘许的差别等等，有很多这类说法。上师如意宝的《文殊大圆满》中，见解的部分也说圣者的心和六道众生的心无有差别。

能所俱泯：所有的能取和所取，有情和众生，或者说有境和对境，全部都泯灭掉。

性相如如：这时，前面说的体、用与此处的性、相是一样的，本体和现相是完全相应、完全双运的。对我们来说，本性本来离一切戏论，可是显现仍然存在，比如说贪嗔痴的本性是智慧，但是显现对我们仍然有损害，当你真正了悟这样的境界时，本性与现相、本体与妙用或者说性和相，完全双运，完全相融。

无不定时也：时时刻刻都在入定，没有不是入定的时候，行住坐卧一切时候都在入定。

智隍禅师之前说，他二十年中在此入定，如今六祖大师给他再次指点。你现在是一切时中都在入定，二十年也好，三十年也好，发心也好，走路也好，开车也好，甚至在任何情景中，都在入定。

认识自己心的本性很重要，否则，我们现在所处的这个社会，世俗中道德的下滑和衰落，根本不可想象。从新闻中看，现在的人心越来越糟糕，而且对社会极度抱怨。最近有一则比较大的新闻，前一段时间，在成都有人用刀砍了15个人，其中3个人都死了，据新闻报导，这是家庭问题，但很多人分析，他是对社会的不满。包括前一段时间，北京、厦门等好多地方，这类事情屡屡发生。

一方面是现在的人基本信仰缺失的原因，第二个方面，很多人对不公平待遇存在一定的怨恨，最后无计可施，以这个突破口全部爆发出来了。

在世俗中，这是最下等的行为。而我们作为一个真正的修行人，无论即生中遇到什么样的逆境，应该把握住自己的心，哪怕是稍微认识自己心的本性。这一点，我想你不管是学显宗、学密宗，学任何论典或是度化众生，做任何事情，对心有所认识是很重要的。对心有所认识，最主要的是用窍诀来成立，其次当然是用理证来成立，但以理证来成立的话，需要有很多途径，我们暂且不谈。

禅宗与无上密法全是以当下的窍诀来认识，这

一点，无论你有信仰还是没有信仰，只要有心，大概会明白的。自心的本性是什么样呢？个别不讲道理的人，他根本不进入这样理证的道，除此之外，观察自心的时候，心有一种不共的特点。当你认识它时，会知道我们世间中很多都是迷乱的现象。

隍于是大悟，二十年所得心，都无影响。

隍于是大悟：智隍禅师得到了六祖很甚深的教言，最终开悟。

其实我们也得到了这些教言，虽然我们没有直接的传承，但前辈的很多大德也是看前代大德的文字而了悟，同样，我们从文字上也会有收获。

二十年所得心，都无影响：前二十年所修的心得，依靠六祖的指点，全部都无影无踪了。以前有相、有执著地认为自己入定的现象，最后在真正认识本性的当下，好像一无所得。

其夜河北士庶，闻空中有声云："隍禅师今日得道。"

他因为到六祖那里了，当天晚上，在他的家乡河北，很多百姓和民众，听到空中发出声音说，"隍禅师已经得道了。"

古人对这些缘起非常重视，其实现在也有，但是现在人们太忙了，好像根本无暇顾及空中发出什么、现出什么。当时空中发出"隍禅师……"，我们这里的道友们经常说刚师、幻师、阔师、红师、恒师等等，很多师也是可以的。

那天你们中期考试时，有一个道友叫"圆烦"，

被说成是烦恼的“烦”，听说那个道友有点不高兴，为什么是烦恼的“烦”？前两天有一个人请我给他取个法名，我给他取“圆苦”，痛苦的“苦”，他说：“哪个苦啊？”我面前放了本《苦才是人生》，我说这个苦，“啊，取这个呀！”然后很痛苦地离开了。（众笑）

其实以前的很多大德，他们的名字都取最难听的，这样更有一些禅宗的味道。很多人都喜欢智、慧、悲等寓意好的字，但另一种寓意的字，更显禅宗的修行。包括一些大圆满的祖师，他们有些用老狗、老猪等，有很多这样的名字，还有一些密宗的上师们，他们写自己名字的时候，所谓的“三想者”等，有很多不同的名称，所以不要特别痛苦，好吧？

隍后礼辞，复归河北，开化四众。

不知道智隍禅师在六祖那里住了多长时间，有些住的时间短，一夜就走了；有些是终生依止，最后才离开。

智隍禅师后来离开，回到自己的家乡河北，然后开始度化众生。

《五灯会元》中有智隍禅师的故事，与《六祖坛经》中讲得基本上差不多，没有更多的内容。在历史上，智隍禅师具体是什么样并没有明确记载。

其实在汉地也好，藏地也好，开悟的上师、居士特别多，但是不一定全部录在历史中，历史中记录的不是很多。尤其是我们藏地，我觉得藏地有很多非常精彩的故事，很多大成就者的经历都没有写进历史。在藏地，人们好像都觉得虹身成就等瑞相

稀松平常，在他们的生活中，根本没有当作稀有，这种历史现象有根本性的原因。

今天要讲好几个公案，这以上是一个公案，还有一个短短的公案。

- **会佛法人得**

一僧问师曰："黄梅意旨，甚么人得？"师云："会佛法人得。"僧云："和尚还得否？"师云："我不会佛法。"

有一个僧人问六祖禅师："黄梅的佛法大意、宗旨是什么人得到？"六祖大师说："佛法的究竟甚深意义，精通佛法、会佛法的人才能得到。"而后僧人问："那大和尚您，有没有得到黄梅五祖禅师所传下来的佛教甚深意趣？"六祖大师说："我不会佛法。"

因为他显现上不认识字，可以说是不会佛法；另外，从意义上讲，真正的"会佛法"，实际上是一种词语上的会，但真正的"得"，得和不得都没有什么，所以，他在显现上不会佛法，也没有得到佛法，但实相上，禅宗真正的教义和衣钵，他都得到了。之所以这么说，从表面上看，也许这是他的自谦之词。

有些上师也经常说："我没有证悟，我烦恼很深重，我很痛苦，我……"如果他这样说，也许是装着已经开悟了，境界很高。因为六祖禅师也说自己不会佛法。他不会佛法，怎么会变成六祖呢？他肯定会佛法，他肯定已经得到黄梅的真正意趣，但有时候在不同的众生面前，他也会说："我不会，我没有证悟。"

所以，弟子应该依靠自己的信心，或者我们后人应该通过祖师的传承历史来判断，不一定他自己说不会佛法，我们就认为他确实不会，“噢，你不会佛法，那你好可怜，多学习哦。”这个僧人没这么说，对吧？

这是一个比较短的公案，以下是另外一个公案。

- **僧人方辩的公案**

师一日欲濯所授之衣而无美泉；因至寺后五里许，见山林郁茂，瑞气盘旋。师振锡卓地，泉应手而出，积以为池，乃跪膝浣衣石上。

师一日欲濯所授之衣：有一天，六祖大师想洗五祖传下来的法衣。从得法一直到现在，事业那么兴盛，在此之间一直带着，时间很长了，因此他准备把所受的法衣洗好。

而无美泉：结果寺院里没有很好的泉水，就像我们学院，有时也会比较缺水。

因至寺后五里许：因而到寺院后山大概五里路的地方。大概是从学院到洛若的距离。

见山林郁茂，瑞气盘旋：那里林木郁郁葱葱、非常茂盛，瑞气盘旋，是一个山清水秀的好地方。

师振锡卓地，泉应手而出：祖师把自己的锡杖戳在地上，从锡杖触地的地方，泉水自然涌出来了。以前很多藏地的伏藏大师也是这样，有时候用金刚橛，有时候用手杖，插在哪里，哪里就涌出水来，这叫做伏藏水，很多上师的传记中记载得相当多。

积以为池，乃跪膝浣衣石上：最后积水成池，然后他在大石上开始洗法衣。

忽有一僧来礼拜，云："方辩是西蜀人，昨于南天竺国，见达摩大师，嘱方辩速往唐土。

忽有一僧来礼拜：这时突然来了一个僧人礼拜，这是很稀有的，可能没有信仰的人，或者对佛教不可思议的境界一无所知的人，不一定承认。尤其是分别念比较重，所谓的无神论，没有任何信仰的那一群人。

今天就有一群人专门来这里拍照。其实随便拍照不太合理，我今天就遇到了这样的人。像有些西方国家，你要拍一处景致，或拍一个人，应该先询问，征得对方允许才可以拍。但很多人好像没有这样，只要拿个相机，就到处都拍，这不是很好，西方人还是很讲规矩的。

有些人可能没有任何信仰，专门拿个照相机照这照那，这种人一听说六祖正在洗法衣的时候，突然来了一个僧人，整个过程很奇妙，肯定就会认为这是宗教神话故事，是一种佛教传说而已。现在只要说神话故事和传说，就说明是不真实的，这是为什么呢？现在很多学校里的课程，稍微难懂一点，老师就会讲，"这是神话故事，同学们懂了没有？这个地方带有宗教色彩。"（众笑）什么宗教色彩！学生也不太聪明，"啊，对，老师是科学家，宗教是迷信。"有些时候，老师的思想就是学生的思想，学生长大之后，他的人生观和价值观也受这种思想

的左右，他再培养的学生，也有这样的思想。

有些老师确实对宗教有特别大的误解，这一点与历史有一定的关系，尤其是某些运动等，对传统文化影响特别大。所以，我们不能自以为是地认为：我的认知都是正确的，在学校里所学的全是正确的，我的老师所传的一切都是真实的。其实有时候老师确实是误人子弟，有些老师特别可怜，可以这么讲。虽然名气大，站在讲台上，看起来很有气质，但实际上他的见解不一定对。

言归正传，六祖大师洗法衣时，为什么突然来了一个南印度的人呢？就与我在此讲课时，突然来了一个唯物论的人一样。

云："方辩是西蜀人：他自我介绍："我的名字叫方辩，是西蜀人。""西蜀"指四川或者西部地方，是不是西部藏区？

昨于南天竺国："南天竺国"指南印度。他是昨天从南印度过来的。

见达摩大师，嘱方辩速往唐土：他见到了汉地禅宗的第一祖师——达摩祖师，并且达摩祖师嘱咐他："方辩，你尽快到中国去。"

吾传大迦叶正法眼藏及僧伽梨，见传六代，于韶州曹溪，汝去瞻礼。

达摩祖师说："那里有从大迦叶尊者一直传到我的'正法眼藏'，这是法脉传承，还有佛陀传下来的'僧伽梨'（'僧伽梨'是三衣中最大的法衣，在汉地又被译为'杂碎衣'）。

从佛陀那里传下来的法和衣钵，我传到汉地，一直传到六祖，是第六代了。现在他在韶州曹溪，你应该去拜见、顶礼。”

从表面上看，昨天从印度出发今天到，我们乘飞机也有一定的困难，但他也许是达摩祖师的化身，也许确实是达摩祖师派来的。《大智度论》里讲了很多依靠神足通而来，依靠意念而来的方法，非常不可思议。以前布玛莫扎和益西多到汉地依止西日桑哈时，他是依靠神足通直接来的。贝若扎那从印度回来，也是依靠神足通，很多大德都有这样的历史。因此很有可能他是通过神通来的，但不管怎样，达摩祖师派这样的僧人来到这里。

关于法衣，前面也讲了，传到六祖后，法继续传下去，衣钵不准备再传。衣钵如果再传，尤其是后来出现了五个宗派，那么钵变成五块，法衣也变成五块，这也是比较麻烦的事情，如果他把衣钵传给五个宗派中的其中一个，在人们的说法中，“噢，这个人得到了衣钵，那个人没有得到衣钵，他没有真传。”会说这样的话。因此，这时要终止再传衣钵。

而且在汉地历史中，我以前也讲过，达摩祖师“只履西归”。以前有个从西域回来的人叫宋云，他路上看到了达摩祖师，就像照片上印的那样，达摩祖师把一只草鞋挂在锡杖上，准备往印度那边去。宋云问：“您到哪里去？”他说：“我是达摩，我回印度去，但你回去时最好不要对别人说见过我，不然会出现违缘。”他以为是戏言，回来后对皇上说了，达摩祖师那时已经圆寂了，皇上说：“我们

这位大师已经圆寂了，放在棺材里，你竟然说是走着回去了，人死了怎么还能回去，这是欺君之罪。”于是把他关了起来，后来进行审问的过程中，他仍说确实见他这样走了。有人提议要不要去开棺看一下，棺材一打开，确实他的身体没有了，只有一只鞋放在棺材里。后来这段历史，在汉地也这样传下来：达摩已经回到印度。也许就像布玛莫扎一样，他一直以不坏身弘法利生，有这个可能。

方辩远来，愿见我师传来衣钵。”

方辩从很远的地方来到这里，愿我能见到我的师父达摩祖师所传下来的衣钵。

我是从很远的南印度跑到这里，一天就到了，很辛苦，六祖大师可不可以给我看看衣钵？

师乃出示，次问：“上人攻何事业？”

六祖大师把衣钵给他看了，之后问：“上人，你到底是做什么事业的？”

上人：内有智慧和功德，外有殊胜的行为，在人群之中最上之人才被叫做“上人”。比如宣化上人，真正的上人，内外都要“上”，对一般的人称呼上人，恐怕有一定的困难。

曰：“善塑。”

他说善于塑像。

师正色曰：“汝试塑看。”

祖师就很正式地对他说："那你造一个塑像给我看看。"

辩罔措。过数日，塑就真相，可高七寸，曲尽其妙。

方辩当时有点愣住了，不知所措。过了几天以后，他造了一个与六祖一模一样的像，高七寸，相当于半尺多一点。工艺非常精细，相当精妙，非常好看。

师笑曰："汝只解塑性，不解佛性。"

他造了自己的像，祖师可能高兴了。笑着说："看来你塑像的工艺很不错，但你不解佛性。"

说他在认识心的本性方面可能比较差，在工艺方面很不错。

师舒手摩方辩顶，曰："永为人天福田。"

师舒手摩方辩顶：六祖大师以手为方辩摸顶。其实汉传佛教也有摸顶，曾有人说藏传佛教的摸顶如何不好，可六祖大师也给方辩摸顶。

曰："永为人天福田。"祈愿六祖他自己的塑像，永远变成人们的福田。就像莲花生大士以前前往罗刹国时，也留下了很多自己的身像。包括我以前翻译的《钦则益西多吉密传》，他要接近圆寂时留下了"与我相同的身像"[54]。六祖最后留下了这个身像，

[54] 在一个风和日丽的吉祥之日，理塘寺的多阿喇嘛，将塑好的七尊尊者像呈放在尊者面前，虔诚地说道："请您老发发慈悲，为这七尊塑像开光好吗？""你最好将它们全都放在一块木板上。"多阿喇嘛忙不迭地连忙照办。谁知尊者见他做完后，竟然怒斥道："我还没有归西，你就胆敢塑出这么多我的尸体，难道想咒我死不成？"说着，就狠命地将七尊塑像从木板上摔出。令人惊奇的是，七尊塑像被摔后，仍然安然无恙

后来被放在一个寺院里，与他的真身像比起来可能也有一定的缘起，我有时候想：他的真身至今仍然存在，这也是一件非常稀有的事。

师仍以衣酬之。辩取衣分为三，一披塑像，一自留，一用棕裹瘗地中。

他造完像后，六祖大师为了酬谢他，将自己的法衣（有些人说是以前五祖传下来的法衣，有些人说不是，有两种说法。但从这里来看，应该是五祖传下来的法衣）给了他。结果方辩把法衣切成三块，一块包他自己塑的六祖像，这可能是很小的一块；有一部分方辩禅师自己留下来了；还有一部分用棕毛包起来藏在地里面。

誓曰："后得此衣，乃吾出世，住持于此，重建殿宇。"

相当于我们宁玛巴的伏藏一样，他藏在地下，尔后发愿：以后这块法衣取出来的时候，但愿我也在此地出现，重建寺院。

宋嘉祐八年，有僧惟先，修殿掘地，得衣如新。

宋嘉祐八年：大家都知道，六祖禅师住世时期是唐高宗时候，公元638年—713年，六祖活了75岁左右。唐代过后到了宋朝时，"宋嘉祐八年"是公

地面对尊者而坐。多阿喇嘛又趁机再三请求："这些塑像是我的祈祷对境，也是寺院的三宝所依。请您一定要开恩加持它们与您老无别。""既然这样，那么与我无别的相就站起来吧！"尊者话音刚落，一尊相就霍然而立。大家惊奇之余，连忙恭敬地将它放到桌上。尊者问道："你果真是与我无二无别吗？""是的！"塑像响亮地回答。听到尊者与塑像的问答，大家一致称奇，纷纷赞叹不已。尊者又吩咐道："其他的六尊相就把它销毁扔掉吧！"——《钦则益西多吉密传》

元 1063 年，这样比较起来，中间有三百多年的时间，这么长的时间中，法衣用棕毛包起来埋在地下。

有僧惟先：时隔三百多年，在宋朝的时候出现方辩的化身惟先法师。

修殿掘地，得衣如新：他在这里修建寺院时，将法衣挖了出来，如同新衣。

一般的物品，没有任何的真空包装，被埋在地里，这个东西不可能是崭新的。我想，宁玛巴的伏藏，当时被莲花生大士藏下来，过后几百年，接近上千年时，后来的伏藏大师把文字和所有的东西取出来，也是非常合理的，这种合理在《六祖坛经》中也可以看得出来。

表面上看，《六祖坛经》是法海等弟子记录的，那么怎么会记录宋朝以后的事呢，因为他是唐朝的人，这个地方有个疑问，我在这里也讲一下。我前面已经讲过，《六祖坛经》有很多版本，一个是敦煌本，还有一个叫做惠昕本，惠昕本在日本那边比较兴盛。元朝时还有两种，一个叫做德异本，一个叫做宗宝本。我们现在讲的是宗宝本，是元朝时才编写的，因此宋朝的历史摄在此处也可以。而且这一段文字，我看《大藏经》中是小字，不在正文中，现在翻印的好像都放在了正文中，实际上如果将这一段改为小字注解加在里面也可以。

像在高泉寺，祈祷辄应。

当时六祖的像放在高泉寺，祈祷之后特别灵验，特别有感应，加持非常大。

这里讲到，方辩比丘突然造访，是一个非常稀有的事例，可能有些科学家不一定承认，但也没办法。这里还讲，实际上六祖是把自己的法衣传给他了，衣钵相传自此以后算是结束了，它后来变成了地伏藏。我们经常讲莲师的帽子、益西措嘉的法本，几百年以后被伏藏大师取出来，也是非常适合的。你看唐朝时的衣服也藏在地下，而且这个法衣是佛传下来的，已经接近两千年的历史，一般的布能这样保存下来有一定的困难，但是这其中的一些微妙道理，很多人应该知道。

- **无更胜有**

有僧举卧轮禅师偈云：

有一次，有一个僧人在六祖面前，谈到了卧轮禅师的偈颂。

“卧轮有伎俩，能断百思想，

对境心不起，菩提日日长。”

这个禅师对六祖说，卧轮禅师的偈颂很好。说：卧轮有本事，他能断除一百个思维。他的伎俩和窍诀是什么呢？就是能断除所有的分别念。他对外面的对境不起任何分别念，菩提的境界日日都在增上。

表面上看起来，哇！这个修行境界很不错。但实际上从禅宗最高的境界来讲，这也不是很高。《五灯会元》中有这样的公案[55]，有一个老太婆供养一个

[55] 《五灯会元 · 亡名道婆》云：昔有婆子供养一庵主，经二十年，常令一二八女子送饭给侍。一日，令女子抱定，曰：“正恁么时如何？”主曰：“枯木倚寒岩，三冬无暖气。”女子举似婆。婆曰：“我二十年只养了一个俗汉！”遂遣出，烧却庵。

出家僧人，每天中午都给他送饭，供养了二十年。有一天她想：我已经对他供养了二十年，到底他的境界是不是很高呢？然后她就派一个美女去给他送饭，并叮嘱：送完后，你要抱着他，看看他有什么反应。那个女人也比较坏，把饭送完了以后就抱着他，问他有没有什么感觉。那个禅师说“枯木倚寒岩，三冬无暖气”，他说好像干枯的树木倚靠岩石，寒冬腊月没有什么温暖。表面上看来，好像他的戒律非常清净，对女色一点都没有感觉，按照小乘来讲，这是一个很高的境界。但后来她回去告诉老太婆这句话后，老太婆觉得很生气，认为自己供养二十年，结果供养了一个俗汉，然后把和尚赶走了，茅棚放火烧了。这也是从很高的境界来讲的，要求比较高。你看卧轮禅师说，对外面的百种思想一点都不起分别念，我们从表面上看，哇，他很不错，他的窍诀真的很殊胜，我们很羡慕，但六祖不是这么认为的。

师闻之曰：“此偈未明心地，若依而行之，是加系缚。”因示一偈曰：

六祖说：“这个偈颂看来并没有认识心的本性，如果按照这样去做，会更加束缚。”之后用自己的智慧写一偈颂：

“惠能没伎俩，不断百思想，

对境心数起，菩提作么长。”

在胜义中，惠能没有什么窍诀，不断地出现百种思想，所有的思想都是智慧的妙用。对悦意、不悦意的任何对境，起各种各样的分别念。我们说“烦恼即菩提”。

阿底峡尊者也曾说，如果一天产生一百个分别念，那么就是一百个法身智慧，所以我们起的分别念越来越多，这样的话，也没有什么菩提的境界可以增长。

但这是禅宗最高的境界，很多人是不是会选择前面的偈颂，觉得没有分别念很好。很多人说："我修了好多好多年了，一点进步都没有，还有那么多分别念。"也许你真的到了六祖的境界了，分别念越多越好。六祖的伎俩是没有实执心，但这是禅宗最高的境界。所以，禅宗的有些境界与我们密宗非常相同，但是相同之中又有点儿不同，因此有时候我们要学一些非常基础的戒律等，有时候学禅宗、密宗中的一些不可思议的深法。

《六祖坛经》与密宗的思想比较接近，很有可能过一段时间，我要给修完加行的人宣讲密法，《六祖坛经》先暂停一下，去年听过《大幻化网》的少数人，今年也要继续听。山下的学员这边，六年前已经说过，修完加行以后可能会传个密法，但具体呢，最近相关的人在商量，可能过一段时间要传。《六祖坛经》缘起品暂时告一段落，也许中间要休息一段时间，后面有机会再传下去。

一部法讲的时间稍微长一点也是可以的，像韩国有个电视剧[56]有一千多集，二十多年以来一直放，但是一直没有放完，好多演员都已经死了，但还没有看到最后一集。所以，我们放六祖的连续片，可

[56] 《田园日记》是韩国 MBC 电视台自 1980 年 10 月 21 日起至 2002 年 12 月 29 日播出的农村电视剧，是韩国电视剧史上最长寿的电视剧，总共播出 1088 集。

能中间还要打几个广告。如果需要，《现观庄严论》还继续讲，还有我去年翻译的《当日百法》，当日瓦的百种教言。有时候要讲比较简单点的教言，不然《现观庄严论》、密法、禅宗都比较难懂，偶尔换一下口味也许好一点，但要观察缘起，好吧！

第三十三课

思考题：

【知识类】

1、神秀大师派谁去曹溪听法？是如何嘱咐的？

2、解释偈颂：生来坐不卧，死去卧不坐，一具臭骨头，何为立功课？

【修行类】

1、神秀大师是如何引导大众的？六祖大师又是如何驳斥他的观点的？

2、神秀大师和六祖大师分别是如何解释戒定慧三学的？

【生活类】

1、你觉得自己是顿悟根基还是渐悟根基？神秀大师和惠能大师，你会选择依止谁？为什么？

下面我们继续讲《六祖坛经》，前七品已经讲完了，今天开始讲第八品，也就是顿渐品。

《六祖坛经》，我简单地在字面上给大家解释，在解释过程中很有可能讲不好，因为没有上师给我传授过此经，只不过是与大家共同学习，对此，我第一天开讲的时候也给大家说过。按理来讲，讲法之前应该有上师的亲传，有传承的实修很有必要，而且，在汉地来讲，《六祖坛经》是非常有名的论典，再加上我作为一个藏地的出家人，对这样的禅宗法门很有兴趣，此外，还有其他的一些缘起，依靠种种的因缘聚合，从去年开始，我与大家共同学习。

这不叫真正的传授，因为我没有得过传承，与其他法门有点不同。比如说《当日教言》，我虽然没有得过讲解上的传授，但是至少得过耳传，可以给大家供养。

《六祖坛经》后面部分还比较多，我原本想后面要不要不讲了，因为佛法以念诵传承的方式传授比较好，但是这个法的传承我没有。我后来想，今年上半年不知道能不能完成字面上的解释，我会仔细思维里面的内容，真正能参考的讲义不多，在讲的过程中，如果有些地方讲错了、念错了，大家也可以在课堂上举手直接指出。

今天开始讲顿渐品，顿悟法门和渐悟法门，显宗中有顿渐法门，在密宗中也有顿悟和渐悟两种，比如说密宗的大圆满，它是一种顿悟法门，生起次第和圆满次第是逐渐修持的，是渐悟法门，在佛法的传承中，顿渐法门自古以来都有。

顿渐品第八

时，祖师居曹溪宝林；神秀大师在荆南玉泉寺。于时两宗盛化，人皆称南能北秀，故有南北二宗顿渐之分，而学者莫知宗趣。

时：《六祖坛经》用的是佛经的风格，没有具体说明哪一个年代、哪一个时间。以前我们在讲经时也讲过，有时说“一时”，不同众生有不同接受法的缘起。

祖师居曹溪宝林：六祖惠能大师居住在曹溪，曹

溪就是现在的广东宝林那边。

神秀大师在荆南玉泉寺： 五祖大师有两个大弟子，一个是神秀大师，一个是惠能大师。此时神秀大师居住在湖北荆南玉泉寺[57]，听说此地是智者大师讲天台法门的非常殊胜的圣地。如此说来，他们之间有一定的距离，一个在湖北，一个在广东。

于时两宗盛化，人皆称南能北秀： 在当时，禅宗的南派和北派，或者说南宗和北宗，非常兴盛，也度化了无量无边的众生，人们都称为“南能北秀”。

故有南北二宗顿渐之分： 南边的惠能大师叫南宗，北方的神秀大师叫北宗，有南北两宗顿渐之分。顿悟法门，就是惠能大师的禅法，一直到现在也比较兴盛；渐悟法门，就是神秀大师的法门。据有些历史记载，两位大师圆寂之后，其他的大德通过辩论，南派逐渐成为正统，北派在中国慢慢衰落了，现在日本兴盛的禅宗法门就是神秀大师传下来的北派。总之，现在的禅宗法门主要是顿悟法门。

六祖惠能大师在世时，唐高宗在位，从唐玄宗一直到宋徽宗之间，大概四百多年中，是佛教非常鼎盛的时期。虽然在此期间的历史，说法都不尽相同，有很多风风雨雨、兴衰起落的过程，但总体上讲，在任何朝代中，这个时代是佛教的兴盛、辉煌期。此时禅宗在南方和北方形成了南派和北派，禅法非常兴盛。

57　玉泉寺，是中国佛教天台宗祖庭之一。智顗大师创立天台宗，其重要代表著作《摩诃止观》、《法华玄义》均在玉泉讲演结集，在中国佛教史上留下“东土释迦”，“九旬谈妙”等佳话。

而学者莫知宗趣：有些学者不知道禅学的究竟意义，他们之间经常出现一些不同的说法，因为有些学顿悟法门的人，他们认为自己的法脉相当殊胜；而有些渐悟法门者，他们也着重强调自己的观点，所以，很多学者并不知道这两者最究竟的意趣，于是众说纷纭。

师谓众曰："法本一宗，人有南北，法即一种，见有迟疾；何名顿渐？法无顿渐，人有利钝，故名顿渐。"

师谓众曰：**法本一宗**：有一次，六祖惠能大师对整个弟众这样说道：不管是渐派也好，顿派也好，所传授的禅宗法门，实际上从法的对境角度，本体上只有一种，没有两样，就像麦彭仁波切在《定解宝灯论》中讲的，大手印、大圆满、大中观、大威德等等，这些法在本体上并无差别。

人有南北：法虽无别，但人有南北之分，这并不是说南方人是顿悟者，北方人是渐悟者。但无论是哪里的人，他们的性格、兴趣，尤其是根基方面完全是不同的，法本身上面，确实大乘法门在大乘法的层面讲没有什么差别，当然，如果说世间法和大乘法，或者世间法和小乘法的本体上，完全没有差别，这个我觉得比较难。比如说大乘佛法与小乘佛法所抉择的法，单是从解脱上面讲是没有差别的，但是它所抉择的范围不相同。就好比挖了一个小小的地方和挖一块特别大的地方，从地的层面来讲是一样的，但是大小不同。或者就像大象足迹里的水与大海的水相比，从水的本体来讲没有什么差别，不过

范围和深度有一定的差别，所以，要一分为二地详细分析。

法即一种，见有迟疾：法的本体是一样的，比如说《妙法莲华经》《金刚经》《楞严经》……众多经典中，惠能大师着重强调《金刚经》，神秀大师读《楞伽经》，他就强调这部经，从法的本体上讲都是可以开悟的，但人的智慧和根基上有所差别。

何名顿渐？法无顿渐，人有利钝，故名顿渐：什么是顿法、渐法，或者说顿悟、渐悟呢？也可以这么讲，从法的本体上讲，佛陀所宣说的全部都是光明离戏无为法，没有什么差别，但是人的确有很大差别。

比如说讲《六祖坛经》，从开始到讲完，最后结束的时候，我相信有一部分人依靠《六祖坛经》会有不同的感悟，甚至有可能开悟；还有一部分人，不但没有任何开悟，甚至可能从中生各种邪见，之后会舍弃。人的次第，表面上看好像长相都差不多，但实际上内心的成熟、前世的因缘，很多方面有很大的差别，所以，有些利根者在短短的时间中能学到很多。

我自己独自走路的时候经常会想，法王如意宝去石渠求学六年的时间，回来之后，在我所依止的这么长时间中，经常讲“我在求学的时候……”，他在六年中收获到的佛法和公案，可以引用一辈子。当然，法王那样的大德，他的前世积累了很多佛法，这一点我们毋庸置疑，但是我们并没有听他常讲自己的前世，偶尔可能会讲一些回忆前世的事，他在莲花生大士座下如何如何，但是大多时候，他会讲，

“我在石渠求学六年的过程中，托嘎如意宝是怎么讲的，我学《俱舍论》的时候是怎么讲的，学中观的时候，学般若的时候……”

对我们来讲，六年中不要说五部大论，有些懒惰者，加行都修不完。曾经我讲《六中阴》的时候，很多人发愿修加行，但去年还没有修完。而法王如意宝，显现上六年中的收获，六年中所得到的佛法，一辈子都可以摄受无量无边的弟子。不过，与他同年的一些懈怠者或者持有邪见者，同样在那里混六年也不一定，他怎样修行恐怕也得不到这种境界。所以，的确有些是利根者，有些是钝根者。我们经常讲的“根”，分信根、慧根、进根等五根，综合来分析也是可以的。

其实在修学过程中，这很重要，现在许多人对佛法的基础知识比较欠缺，所以经常堕于极端，有些人觉得佛法特别特别容易，两三天就马上得到感应，好像吃止痛片一样立竿见影。还有些人觉得高深莫测，一般凡夫人根本得不到，太失望，甚至有一种绝望的感觉，像我们这样的人，根本没办法。其实这两种都是极端，我们通过自己的努力和勤奋，部分的境界可以得到。

然秀之徒众，往往讥南宗祖师不识一字，有何所长？

然秀之徒众：可是神秀大师的弟子们，因为本就是渐悟者，可能闻思的比较多，学习的也比较多，分别念也比较重。

往往讥南宗祖师不识一字：他们经常讥毁南方惠

能大师的宗派，说六祖大师一字不识，不立文字，他们认为“彻究心源，不立文字”，这种做法是愚痴、盲目的，是文盲的行为。六祖确实一个字都不认识，表面上看来，好像神秀大师对六祖是很恭敬的，但实际上怎么样也未可知，他的弟众们经常对六祖诋毁。

有何所长：他一个字都不认识，有什么特点和长处？并无所长，经常这样讲。

秀曰：“他得无师之智，深悟上乘，吾不如也。且吾师五祖，亲传衣法，岂徒然哉！吾恨不能远去亲近，虚受国恩。汝等诸人，毋滞于此，可往曹溪参决。”

秀曰：他得无师之智，深悟上乘，吾不如也：神秀大师经常给他们这样讲：六祖惠能大师得到不必师父指引的至高无上的智慧，这种智慧所证悟的甚深境界，完全是最上乘的，是禅宗中最高的境界。从他证悟的境界上看，我神秀根本不能与他相比。

且吾师五祖，亲传衣法，岂徒然哉：他说：我与惠能两人都是五祖的亲传弟子，但是惠能的证悟境界确实很高。我的师父五祖，亲自把法脉、衣钵传给惠能大师，如果他的境界不高，那难道是白传的吗？不可能。

一切智智的师父，他把自己这么殊胜的法脉传给六祖，说明祖师肯定有密意，不可能一无所知，他把法脉传给完全无法弘扬下去的人，是不可能的事情。

吾恨不能远去亲近：东北人经常说“恨不得”，

他是北宗，也说“恨不能”。我遗憾又可惜的是不能去亲近六祖惠能。

惠能大师真在，他也不会亲近的，只不过说说而已，原来他当家的时候……（众笑）

虚受国恩：他说自己虚受国王的恩赐。

神秀大师后来成了国师。我以前讲过，从当时他们弘法利生的事业上看，虽然六祖是证悟者，将来他的法门传得非常好，但当时看来，神秀的弟子是成千上万人，而惠能可能只有一百或一千左右，有很大的差别。从名声上也有很大差别，他曾是个道士，五十岁时到五祖那里去依止、出家，他出家后特别能干，在六年中依止祖师，干得都是打柴、提水等粗活。之后五祖也觉得他很不错，命他当所有弟子们的上座。

六祖刚去时，神秀的地位等各方面还是很不错的，在六年中，日日夜夜亲近祖师，令祖师欢喜，他的依止非常成功。后来有一次，五祖不知道有什么密意，让他给自己承侍，承侍之后让他与自己坐在一个坐垫上，但他最后离开了五祖，是哭着离开的。他本来是出家人，之后却以白衣的形象隐藏在荆州。有些历史说，他是因为当时国家的各种国情，或者官方的各种违缘等等，一直隐藏了十几年。他五十岁时来依止五祖，五十六岁时离开了五祖，之后他以白衣形象一直在荆州那一带修行，最后到玉泉寺时，又重现僧相，开始给别人讲经说法，那时他已经七十多岁了，这中间的很多历史比较欠缺。

分析家分析他隐藏的方式，有些说这是禅宗中的一种修行的方式，因为当时六祖得到法脉之后，期间也是在猎人群中十五年，后来才正式弘法的。

神秀大师真正弘法利生是在七十岁以后，因为当时他所传的法特别殊胜，再加上他的弟众也相当多，名声就逐渐传到唐朝当时的皇帝武则天的耳中，武则天屡次请神秀大师到皇宫里去讲经说法。刚开始他没有答应，后来还是被迎请到长安，当时皇帝和所有的大臣都在他面前恭敬顶礼，之后他就在皇宫里传授。

他很多次都很想离开皇宫，特别向往以前在玉泉寺等殊胜地方，在石头上搭茅棚的生活，对皇宫里的很多生活方式都不习惯，但是因为各种原因，他说"虚受国恩"，其实也不是，前面他说在玉泉寺，后面又似乎在皇宫，也许他中间放假时回到玉泉寺，之后又回到皇宫去。（众笑）

他当时被誉为"两京法主，三帝国师"，他是西京和东京的法主，西京是西安或者说长安，东京是洛阳，他是两个国京的法主。"三帝"是指武则天、唐中宗、唐睿宗，武则天当了十六年皇帝，后来将皇位传给唐中宗和唐睿宗，所以他是三个皇帝的国师。最后圆寂时是一百多岁，圆寂的时候，在长安参加法会的人有数十万之多，当时皇帝为了报答他的法恩，建了三大寺，一个在西安，一个在荆州，一个在他出生的地方，有这样的说法。

从这方面讲，当时六祖惠能大师可能没有这么出名，后面还会讲到六祖也受到皇帝的迎请，这些

我今天不说，因为有些人饿的时候，饭没有来就先把菜吃了，所以后面部分的内容，我先不讲好不好？否则饭来的时候菜已经吃完了，这样不好。

当时他怎么说的呢？一方面说自己现在人老了，不知道他那个时候是七十还是八十岁了；另一方面，可能国王这边比较难请假，虽然在他面前得法的时候很恭敬，但是平时可能也有一些约束，这样的话，就不能去了。

汝等诸人，毋滞于此，可往曹溪参决：因为弟子们经常讥毁六祖的法，他是为了中间的和合团结而令弟子们去的。另外，他也觉得自己的有些弟子在开悟方面好像不足，只是在理论和次第法门方面还比较不错。因此他要求：你们不要呆在这里，应该到曹溪六祖惠能大师那里进行参访和禅修。他就把自己的有些弟子介绍到曹溪了，可能有部分的人去了。

- **志诚的公案**

一日，命门人志诚曰：“汝聪明多智，可为吾到曹溪听法；若有所闻，尽心记取，还为吾说。”志诚禀命至曹溪，随众参请，不言来处。

一日，命门人志诚曰：神秀大师的门人中，有一个叫做志诚的弟子。有一天，神秀把他唤过来，跟他说话。

汝聪明多智，可为吾到曹溪听法：你非常有智慧，很聪明，信心也不错，人格稳重，平时做事比较可靠，各方面比较好，尤其是应该保密的事情也会保守秘密。所以，你到曹溪六祖惠能大师那里去听法，

你是我派的，也是为我而去的。

若有所闻，尽心记取：你在六祖惠能那里，如果听到一些佛法，你一定要尽心尽力地把它记下来，如果有个录音笔也带上。（众笑）

曾经我们汉经堂里，只有大概二三十个人，我传法的时候，桌子上全是录音机，现在一个都没有，挺好的，现在人的记性更好了。

还为吾说：回来之后如理如是、一字不漏地全部给我传授。

志诚禀命至曹溪，随众参请：当时志诚遵照命令依教奉行，到了曹溪。到曹溪之后，他随着其他弟众一起在六祖惠能大师的众会中听法。

不言来处：但听课的过程中没有告诉别人自己的经历，他是师父特意派来的，所以他也不太方便说。也许师父还给他一些其他的教言，一般不同师传的弟子，各种语言传来传去的比较多，所以他就没有说什么，只是听课。

时，祖师告众曰："今有盗法之人，潜在此会。"

也许是旁边的人说了，好像志诚是神秀那边派来的，也许确实是六祖自己以神通知道的，但不管怎样，祖师在课堂上说："今天我们这个群体中，有个别人信心不清净，专门来盗法，潜伏在人群之中。"

志诚即出礼拜，具陈其事。

志诚被发现了，特别担心，特别不好意思，马上到六祖惠能大师跟前顶礼膜拜。并且把具体事情的经过等

详细情况，全部如理如是地向祖师陈述。

他可能说：我是师父派来的，到您这里来听一点课，他人老了，不能来，让我把您的话全部记录下来……

师曰："汝从玉泉来，应是细作。"

祖师显现上不高兴：你既然是从玉泉寺来的，那肯定是细作。

细作：一般指间谍或特务，就是我们现在说的卧底，探索和了解一些秘密情况的人。

其实上师之间不存在什么卧底或者间谍，又不是国家与国家之间，但是他在显现上说：你是从玉泉寺来的，那应该是间谍。

对曰："不是！"

师曰："何得不是？"

志诚说："我肯定不是间谍，肯定不是特务。"

六祖大师问："怎么不是？你有什么理由不是？"

对曰："未说即是，说了不是。"

他回答说："刚才如果我没有说我是从玉泉寺来的，没有说我是神秀大师派来的，我很可能是间谍，但我刚才不是已经说了吗，哪有一个间谍把自己所有的情况都说得清清楚楚的。"

与祖师一番辩论之后，祖师马上就转话题了。那天有一个记者问我一些敏感的问题，我给他回答

的过程中逐渐说到其他问题上，然后他说：“好，你已经成功地转移话题了。”（众笑）此处六祖大师也成功地转了话题，他是间谍的事情就没有再追问。

师曰：“汝师若为示众？”

祖师说：“你的师父神秀大师为众生宣说什么法门，怎样给众生说法，或者说怎样开示、利众的？”

对曰：“常指诲大众，住心观净，长坐不卧。”

志诚答曰：“神秀大师宣说佛法来指引众生，他引导众生主要分两点，‘住心观净’和‘长坐不卧’。”

住心观净：将这颗心安住下来，观清净，远离一切分别杂乱和染污。神秀大师在其他的禅宗典籍，比如说《传灯录》中，也主要讲观心，并不寻找其他的法，以观心为主。安住这颗心，观清净，在我们看来，这是很高的境界。

长坐不卧：他修行非常好，他自己也是长坐不卧、夜不倒单，像十二头陀行里所讲的一样，晚上也一直端坐。

身体上“长坐不卧”，心性上“住心观净”，他的修法主要是这两个，他弘扬的佛法是让大家参禅，而且身体也不要整天东奔西跑。神秀大师主要弘扬这样的禅修法门，大家要记住。

这时六祖惠能大师显现上开始驳斥他的观点。

师曰：“住心观净，是病非禅；长坐拘身，于理何益？

住心观净，是病非禅：住心观净是一种病态，天

天都观这颗心，用我们现在的话说，是孤独症、自闭症，不是真正的禅，单是观心，观一切都是清净的，这有什么意义呢？没有意义。

长坐拘身，于理何益：身体长久地坐着，这是一种束缚，对认识心的本体之理，有什么用呢？一点意义都没有。

这些只是身体的一种動作，分别心的一种扰乱，此二者对证悟心性上没有什么意义。

听吾偈曰：

‘生来坐不卧，死去卧不坐，

一具臭骨头，何为立功课？’”

听吾偈曰：不如你听我讲一个偈颂。

六祖惠能虽然不识字，但他还是讲出这样的偈颂。

生来坐不卧，死去卧不坐：他说：其实坐禅，身体上的動作并不是很重要，如果身体上不卧即是禅修，那很多人经常都在禅修了，我们人活着的时候，大多数都是坐着，不会卧下去，所以，长坐不卧没有什么了不得，死了以后会躺下去，不会坐了。这两者都是堕入边的戏论姿态。

一具臭骨头，何为立功课：这两种都是一具臭骨头的形式罢了，怎么会立为功德或立为功课？

“啊，我的上师很了不起，他天天都坐着。”

“人没死之前天天都会坐着，人死了以后，任何人都会卧下去，所以，坐和卧有什么了不起的，

只不过是一个骨架的形式罢了，真正认识心性，并不是这样。”

真正的禅，在心上安立很重要。“行亦禅，坐亦禅，语默动静体安然”，以前也讲过，行住坐卧都在光明中，这是很高的境界，我们初学者现在还达不到，所以，身体肯定要居住在一个比较寂静的地方，而且粗大的动作对自己心性安住会有一定的影响。

当然，六祖那样的人，就像我们大圆满的很多瑜伽士一样，醒也是觉性，睡也在觉悟中，行住坐卧一切都在光明的境界中。在他的境界中，不用坐毗卢七法，大圆满的很多境界，到最后时，一切行为都要舍弃。禅宗也是如此，像六祖惠能有这等境界，所有的参禅、念咒这些都是戏论，这一点我们也知道，但是在显现上，他以比较高的层次来遮破。

其实闻思很重要，比如我们学大圆满的阿底瑜伽时经常说，下八乘全是歧途，全是没有用的乘，在这种境界中的确是这样，但我们还没有到达这种境界之前，渐悟法门是非常重要的。

我有时想，在汉地来讲，顿悟法门兴盛，能利益无量无边的众生，非常好，但是更重要的可能是渐悟法门，如果神秀的这个法门一直弘扬到现在的话，可能对很多人取舍因果、恭敬三宝和认识前世今生的正见方面，应该有很大的帮助。现在大多数人是否全是顿悟法门者呢？很难说。人人都很希望自己像六祖大师一样，或者我们密宗中的嘎绕多吉那样，一安住就认识自己心的本来面目。很多人虽有这样的希望，但实际上，自己无始以来的业力很

深重，即生中的戏论、分别、执著也越来越严重，这时，虽然法很殊胜，但是法与自身相应，还有一定的距离。

六祖安住在这种境界中说，长坐不卧不一定很重要。本来神秀派志诚去，是为得一点法回来，结果志诚听了六祖惠能大师的法后，都不回去了，所以，有些上师在抉择上也是会犯一些错误的。

志诚再拜曰："弟子在秀大师处学道九年，不得契悟；今闻和尚一说，便契本心。弟子生死事大，和尚大慈，更为教示！"

志诚再次礼拜后说道："我在神秀大师那里已经学道九年了，并且得到了他的认可，这次是他秘密地派我到您面前求法，可是我毫不隐瞒地说，在他面前九年，没有彻悟。而今天和尚您老人家这样一说，好像我确实已经相应法门了，认识了自己心的本来面目。对弟子来讲，生死大事最为重要，我以后一定要亲近您、依止您，慈悲的祖师能不能再给我传更深、更好、更妙、更玄的法门！"

师曰："吾闻汝师教示学人戒定慧法，未审汝师说戒定慧行相如何？与吾说看。"

我听说你的师父神秀大师，经常给别人传讲戒定慧三学的法门，不知道你师父说的戒定慧三学的行相如何，你给我说说看。

《现观庄严论》里经常讲行相、所缘、对境，有不同的分析。他这里说：你的师父经常讲戒定慧

三学，但不知道你的师父所说的戒定慧三学的行相是怎么解释的，你知不知道呢？你给我说一下，我看看你师父的境界怎么样。

志诚本来就是一个特务，所以他肯定会说的。

诚曰：“秀大师说，诸恶莫作名为戒，诸善奉行名为慧，自净其意名为定，彼说如此，未审和尚以何法诲人？”

诚曰：秀大师说：志诚说，神秀大师确实经常给别人宣讲戒定慧三学。

戒定慧三学的行相，志诚学得不错，他在神秀大师面前得到的知识还能记得住，问他问题的时候，他并没有马上翻自己的笔记本，也没有说：“噢，师父是讲过戒定慧三学，但我忘了。当时怎么讲的？好像戒戒戒……定慧三学，忘了，不好意思。”他没有这么说，他说“诸恶莫作名为戒”。

诸恶莫作名为戒：这是一个新知识，大家应该记住。我原来说过，“诸恶莫作，诸善奉行，自净其意”，可以从小乘、大乘、密乘三个方面来讲，我有一次给道友们讲《入行论》还是什么法时也这样讲过。但他在这里讲“诸恶莫作”，是说小乘中一切十不善业、五无间罪等等，这些恶业都不能做，这是一个基本的戒律。恶行不做，心制止恶行，这是戒学。

诸善奉行名为慧：要行持一切善法，必定需要智慧，所以，十善、禅定、发菩提心这些善法，从善方面讲，严禁恶行戒、摄善法戒、饶益有情戒，菩萨戒中有这三种戒，此处讲的一样，“诸善奉行”讲的是慧学。

自净其意名为定：如果所有的恶业都不做，又行持善法的话，这是一种禅定。也就是说：自己的心得以调伏，自己的心得以清净的话，这叫做“定”。

彼说如此：神秀大师对三学的行相是这样讲的。

未审和尚以何法诲人：志诚还是比较厉害的，他说：“我的师父是这样讲的，但不知道六祖惠能大师您老人家以什么样的佛法来教诲别人。您刚才一直问我的师父是怎么做的，那您老人家自己是怎么做的呢？您可不可以给我讲一下，不过我有点害怕。”

师曰：“吾若言有法与人，即为诳汝。

祖师说：“如果我说法或者人存在，那我的的确确欺骗了你。”

因为在真实的禅宗境界中，所传的法没有，传授的对境——人和众生也不存在，如果我说法和人全部都存在，那不仅是我欺诳了你，而且所有的十方诸佛去寻找，也是没办法找到的。

但且随方解缚，假名三昧。

只不过是为了随顺众生，依靠各种各样的方便方法，解开众生心里的执著和束缚，我只能假用一个名称叫做“三昧”。

三昧：可以说是法门或者禅定。六祖度化众生的方法是什么呢？在胜义中一切都不存在，世俗中应机施教，不同的众生有不同的业和烦恼的束缚，依靠种种方法解开，只是给它一个假名，立名为“三昧”。其实“三昧”在我们藏文中是“བསམ་གཏན”，汉文中

讲“三摩地”，鸠摩罗什和唐玄奘，有的译为“三摩地”，有的译为“三昧地”，有不同的说法。《月灯三昧经》其实就是《三摩地王经》，所以它这里的“三昧”，有禅定的意思，也有法的意思，可能在不同地方，“三昧”有不同的叫法，它其实是梵语。

如汝师所说戒定慧，实不可思议，吾所见戒定慧又别。”

如汝师所说戒定慧，实不可思议：祖师说：你的师父神秀所说的戒定慧，解释得很好，这种解释方法不可思议。

这一点六祖还是认可的，所以，以后别人问我们：“‘诸恶莫作，诸善奉行，自净其意’是什么意思”？“就是戒定慧三学”，我们就这样回答。“这是谁说的？”“神秀大师说的，六祖大师认可的。”

吾所见戒定慧又别：之后六祖说：“我虽然认可，但是我的见解可能比这个高一点。”

我们也经常说，这是显宗的观点，但是大圆满的见解更高一筹，因此有时候也不得不说自己的境界。

志诚曰：“戒定慧只合一种，如何更别？”

志诚说：“戒定慧不是只有一种意思吗，哪有更高、更深的见解？没有吧。”

师曰：“汝师戒定慧，接大乘人；吾戒定慧，接最上乘人。

祖师说：“你师父说的戒定慧三学对应‘诸恶莫作’等，这种解释方法是接引大乘人的一种方法，而我下面

所讲到的戒定慧三学的方法，是接引最上乘的根基更高的人。”

悟解不同，见有迟疾；

只不过是悟解之人的根基和层次不同，他的见解，有些比较快，有些比较慢。

汝听吾说，与彼同否？

你听听我的说法，与你师父的说法是不是相同？

吾所说法，不离自性；离体说法，名为相说，自性常迷。

我的说法其实是不离自性，一旦离开了自性，这叫做相法，是世俗法，他的自性常常被障碍染污。

这种说法的确与我们密宗中的有些说法相似。其实，六祖惠能大师的《坛经》与密宗的大圆满本来清净，这两者结合起来，很多内容可以类推。如果在此处能解释的问题，在密法中也可以解释，如果有个别人对密法有成见，认为密法里所说的很多都不对的话，如果你对禅宗有信心，很好地接受禅宗，然后在密宗中套用，应该没有问题。

须知一切万法，皆从自性起用，

我们应该知道：一切万法都是从自性中出，归于本性，这很重要。

是真戒定慧法，

这是真正的戒定慧。

"你们神秀大师的戒定慧，从总体上讲很不错，他也是个很好的上师，但是在有些境界上，可能的确不如我。"志诚如果把六祖的这些话告诉神秀，可能神秀不会高兴。他不是专门来听课的吗？要一字不漏地全部记录下来，他肯定已经有录音笔了。

六祖大师戒定慧三学的解释方法是怎么讲的呢？

听吾偈曰：

'心地无非自性戒，心地无痴自性慧，

心地无乱自性定，不增不减自金刚，

身去身来本三昧。'"

这个很重要。

心地无非自性戒：他说：自心本来没有任何过失，没有恶，没有执著，没有戏论，这叫做"自性戒"。

心地无痴自性慧：自心没有无明，没有愚痴，没有任何执著和戏论，这就是"自性慧"。我们慢慢思维其中的意义，与神秀大师解释的戒定慧相比，确实超越了。

心地无乱自性定：自心没有任何散乱，一心不乱，最终一切染污都没有，连细微的所知障也没有，这叫做"自性定"。

这就是戒定慧三学的定义。

不增不减自金刚：神秀讲"住心观净，长坐不卧"，六祖的意思是"不增不减自金刚"，心是什么样呢？清净和不清净，安住和不安住都没有，都不增不减，

这就是“自金刚”，也是我们常讲的“自然本智”。因为金刚能毁坏一切，但是任何事物没办法毁坏它，因此真正的自然本智，它并不是清净或不清净，安住或不安住。这是对神秀长期弘扬的心法所作的回答。

身来身去本三昧：神秀说“长坐不卧”，但实际上真正在本性中，我们的身体，来也好，去也好，坐也好，卧也好，走也好……一切行为都在本来的三摩地中，本来的法性中。在最高的境界中，你笑也好，哭也好，都没有什么差别。黑色也好，白色也好，磕头也好，打架也好，一切行为都在等净无二的坛城中，所以说“身来身去本三昧”。这是对神秀很好的回答，我也感觉到六祖的境界超越了前面的说法。

诚闻偈悔谢，乃呈一偈曰：

志诚闻偈之后，悔过谢恩，也呈上了一首偈。

“五蕴幻身，幻何究竟？
回趣真如，法还不净。”

五蕴幻身，幻何究竟：我们五蕴假合的身体本来都是幻化的，因为是幻化，所以不是最究竟的，最究竟的连幻化也不存在。这是他对“长坐不卧”的回答，是自己的认可和感悟，他也觉得幻化的身体本来不是实有的，最后这样幻化的身体，坐也好，卧也好，这在究竟实相中并不究竟，这是他自己的认可。

他们两个开始一起驳神秀大师。

回趣真如，法还不净：我们的心真正已经入于真如，或者说入于本来清净、本来平等的大空性，这样的话，一切的法最后“还不净”。神秀说的“住心观净”，心安住，观清净，但是如果我们有这样的一个法，它还是处于不清净，它还是属于一种戏论的法。所以，真正回归真如的时候，所谓的清净、不清净，安住、不安住，光明、空性，全部都没有了，这是禅宗最妙的境界，在这种境界中，身体的“长坐不卧”，心的“住心观净”，都不需要，所有的分别念都是法身的境界，所有的行为都是坛城的妙用。

师然之。

六祖也已经认可了。

他也高兴地说：“嗯，对对对，就是这样。”

第三十四课

思考题：

【知识类】

1、弟子对上师过于赞叹是否合理？为什么？

2、解释原文：正剑不邪，邪剑不正。

【修行类】

1、如何做才是报答上师恩德最好的方法？

2、在这个科技化、信息化的时代，用什么方式弘扬佛法是最好的方法？为什么说以这种方法来行饶益，甚至超越自己独自修行？

【生活类】

1、如果有人杀你未遂，之后悔过，想在你面前出家，你会怎样处理？

2、祖师说：佛性是无常，分别心是常。这种说法与你平时的认知是否有出入？你的理解是怎样的？

志诚对戒定慧三学的领悟，在六祖面前做了开悟方面的印证，祖师已经认可了他。

复语诚曰："汝师戒定慧，劝小根智人；吾戒定慧，劝大根智人；若悟自性，亦不立菩提涅槃，亦不立解脱知见。

复语诚曰：汝师戒定慧，劝小根智人：六祖对志诚又说：你的师父，他所传的"诸恶莫作，诸善奉行，自净其意"，此三分别讲的是戒定慧三学，是针对于佛陀初转法轮时众生的根基，只从一个层面了解

戒定慧三学，相当于对小乘或者根基比较低劣的人讲的。现在大多数人，可能一谈到佛教，“行持善法，断除恶行”，这样的境界大家都会认可，这是劝小根者行持的。

吾戒定慧，劝大根智人：六祖自己所讲的戒定慧三学，不缘空性来摄持，再讲深一点，以光明来摄持，一般的小根者无法接受，只有禅宗不共根基的人可以了知。所以，六祖说，“我的戒定慧三学的解释方法，是对大根者说的。”其实我们学《坛经》时不难发现，很多关于密法和大乘的道理讲得非常好。六祖是不识字的一位大成就者，他所宣说的论典，令人非常惊讶。显而易见，很多人虽然文凭不错，知识储备很丰富，但是可能只有在字面上滑，而真正内心的领悟和对佛教教义的认知深度，绝对没有像他那样。

若悟自性，亦不立菩提涅槃，亦不立解脱知见：如果真的了悟万法的自性，在这样的自性见解中，果位的菩提涅槃没办法建立，无破也无立。如果果位的安立都没有，那么能建立果位的解脱正见，所谓的人无我、法无我，抉择空性的推理和修行，这些都无法得到。在我们自性上当下所有的果菩提都圆满的话，能抉择它的正见怎么会得到呢？

无一法可得，方能建立万法；若解此意，亦名佛身，亦名菩提涅槃，亦名解脱知见。

如果通过抉择或开悟，已经获得了一无所得的般若无缘境界，那时可以建立万法。在世俗中如虚幻般的万法可以得到，就像中观里讲的一样，空性中也可以差别

种种显现。若能了解这样的意义，就可以称之为佛身，也可以叫做胜义谛，还可以叫做菩提涅槃或解脱知见，等等。

麦彭仁波切在相关论典中也讲，如来藏、光明、明空无二、大乐不坏明点等等，这些都是一个意思，在不同的经典和续部中有不同的名称而已。

见性之人，立亦得，不立亦得，去来自由，无滞无碍；应用随作，应语随答；普见化身，不离自性，即得自在神通，游戏三昧；是名见性。”

见性之人，立亦得，不立亦得：什么是见性？禅宗经常说“明心见性”，但真正的见性之人，在他的见解上、修行上、行为上一无所得，立也得不到，不立也得不到，破立都没有。

《定解宝灯论》中也讲，破和立都要遮止，真实义中一切破立都没有。

去来自由，无滞无碍：一切的来去都自在，“亦如日月不住空”，对获得这种境界的菩萨来讲，他生也好，死也好，来去都是自由的，他在任何六道中，去来没有任何阻碍。

应用随作：他做任何事情都随缘、随意，不像我们世间人一样。世间人不但来去没有自由，做很多事情也不能成功。现在很多世间人，这个工作推进不下去，那个工作没有进展，很多人特别挂碍、特别执著，到一定的时候，好像对人生也无可奈何，最后走投无路时，就从高楼大厦上面跳下去了，很多大学生也跳，领导也跳，因此高楼大厦对现在人

来讲，是去往“净土”的最好途径。

但实际上，真正的见性者，做任何一件事情都是随缘，运用自如，没有什么执著，比如说他今天所做的事情，能成功，他欢欢喜喜，即使没有成功，他也不会以此而伤心欲绝，一个菩萨，更不会因为一件事情没有做成而自尽。

菩萨应该没有自杀的吧？如果有，肯定就不是菩萨了，自杀的都是凡夫人，在显现上菩萨有没有自杀的我不知道，好像在佛菩萨的传记中，从来都没有。

应语随答：不管是任何问题，面对采访，凡夫人恐怕都特别不自在，觉得好像自己说也不对，不说也不对，万一说错了怎么办？因为有一个我执在作怪，如果没有我执这种阻碍，那说什么都可以，作为菩萨，对世间中的一切苦乐显现都非常随意、自在。

普见化身，不离自性：在世间中，他会显现各种各样的化身，就像波涛没有离开过大海一样，他没有离开过自性。

即得自在神通，游戏三昧；是名见性：漏尽通等五通，自由自在，并且在世间中无有执著，没有把它当真，而是像玩游戏一样，一切都当作游玩的现象，这就是真正的见性者。很多人自认为自己是明心见性者，但是他遇到一些事情时，有自相的烦恼，这样的人确实不一定是见性者。

原来我们学院里有一个老乡，有一次到我这里来，哭诉他家里发生的事情，说他与敌人之间的事时，

边伤心边哭。我身边有一个堪布，那时他身体比较好，他听了一会儿说："唉，这些可怜的世间人，他们怎么会如此执著啊！太可怜了！"后来他自己心脏不好，也有点儿心情不好，我对另外一个堪布说："唉，这个堪布如此执著啊！太可怜了！"后来他显现上哭起来了。

我们有时候看到别人确实很可怜，本来不应该执著的东西却特别特别执著，我们自身没有遇到痛苦，没有遇到伤心事的时候，看别人好像修得很差，没有境界，觉得怎么会这样哭？怎么会那样执著？但是一旦这个问题落到自己头上时，如果没有一定的修行境界，可能自己也同样会将游戏执著为真实，会哭、会伤心，会有各种各样的情绪产生。

所以，我们应该内观自己的修行。快乐的时候，修行人应该怎么做，可能大家都说得来，但是当你真的痛苦了，尤其是遇到了特别不如意的事情时，看你能不能淡定、镇定，这时要靠自己的境界。我们不能说大话啊！有些人自认为自己是见性者，到处说"我已经通达了什么什么"，但自己要再三观察，如果见到了心的本性，那临死之前也会继续积累资粮，自己也有把握，不会堕入恶趣的。

志诚再启师曰："如何是不立义？"

志诚再问师父："刚才前面不是说'见性之人，立亦得，不立亦得'吗，那么不立的意义是什么呢？"

师曰："自性无非、无痴、无乱；念念般若观照，常离

法相，自由自在，纵横尽得，有何可立？自性自悟，顿悟顿修，亦无渐次，所以不立一切法。诸法寂灭，有何次第？”

什么是不立呢？不立的意思就是说，心的本性，一切万法的自性，本来都是“无非、无痴、无乱”的。

无非：没有不净和过失等，这就是戒定慧里的戒藏。

无痴：自性中没有愚痴、无明，这就是智慧。

无乱：自性中没有散乱、沉掉，这就是戒定慧里的定。

念念般若观照：自性中没有戒定慧的违品，念念都在光明和空性无二无别的般若境界中。

常离法相，自由自在，纵横尽得：常常远离一切有相的相，这样的境界中，来去、生死都自由自在，一切苦和乐对他来讲是无利无害、自由自在的，上下或者纵横都能得到。白和黑也好，上和下也好，前和后也好，对我们一般的凡夫人来讲，纵横完全平衡的话非常困难，大小没办法平等，上下也是很难平等的。很多事情，我们认为是不公平、不平衡、不平等的，不快乐的因缘全部都因我们没有认识到自己心的本性，真正认识到心的本性时，哪里有不平？全都是平等的。这种平等，并不是我眼睛看到的平等，或者我心里所谓的虚假的一个平等，真正平等的境界，我已经自己得到。

有何可立：这时有什么可立的呢？我们所谓的“立”，都是用分别念来立的。其实禅宗的很多道理，非常适合用大圆满的《法界宝藏论》或者《实

相宝藏论》的见解来摄持，禅宗里个别的词语没用大圆满的教义来解释的话，恐怕也比较难。所以，这次我虽然没有《六祖坛经》的传承，但是我觉得，如果它与宁玛巴无上密法大圆满的见解相结合，很多地方都是不谋而合。

自性自悟，顿悟顿修，亦无渐次："自性自悟"，可以说是一念顿悟、一闻千悟。当你内观时，自己可以顿然开悟，那时一切的修行自然而然圆满。在这种境界中，没有所谓的前行、正行、后行，或者生圆次第，或者通过因明、中观推理观察，这些都不需要。

不要说像禅宗或者密法的根基，中观应成派的利根者，当下就可以破除一切相，破除一切虚妄相时，一切不立。**所以不立一切法。**

诸法寂灭，有何次第：《中观根本慧论》里也直接抉择一切万法，直断，本来清净中也是直断，当下断开。在真正的本性中，不需要任何次第法门。当然，这种根基的人不是多数，但是有没有呢？肯定有。因为不需要弯弯曲曲的路，他就直接有能力爬到山顶去，直路上去也完全可以。

现在很多人，尤其是西方人，对大圆满的直断非常有信心，只不过有些上师担心，基础没有闻到，就直接给他传授，效果不是很好。但完全依靠信心而自己领悟的现象非常多，禅宗就是如此，这种境界面前没有次第，禅宗没有次第的原因也在这里，六祖的不共特点也在这里。

志诚礼拜，愿为执侍，朝夕不懈。

志诚开始对祖师顶礼膜拜，发愿一辈子当他的侍者。本来他的师父派他来得法，结果他都不走了，一直日日夜夜不懈怠,而且是当非常精进的侍者,不是懈怠的侍者。

有些上师很勤快，侍者特别懈怠，天天都是上师叫他起床，“你快起来，快起来。”弟子却说：“不行，我还要再睡一会儿，我昨晚上身体不好，我再睡一会儿，睡两个小时可不可以啊？”不能这样。当然，上师们的显现不同，当时神秀让他去，也不一定真的是需要他从六祖那里得个传承，通过这种方式，他可能愿意去，如果没有这样说，他不一定去。因此当时让他去的目的，不一定是要依靠他来为自己得法，如果依靠其他人去得传承，我想神秀大师不一定愿意，不一定需要。所以，神秀当时也是为了度化他，让他到六祖那里去的。

- **僧人志彻的公案**

下面讲的是另外一个人，这个故事也很有意思。

僧志彻，江西人，本姓张，名行昌，少任侠；

僧人志彻，江西人，俗姓张，名字叫行昌，少年时做维护正义的侠客。

好像以前历史上有很多这样的人，小说中也常这样讲，比如他为了保护官员、僧人，不惜自己的一切，全力以赴做有意义的事情，是这样的一个人。

自南北分化，二宗主虽亡彼我，而徒侣竞起爱憎。

自从南宗和北宗两大派分化之后，整个禅宗的教义

已经变成了南宗和北宗这两大宗派，一个是渐次者的宗派，一个是顿悟者的宗派，这两个教主、大师之间，虽然彼此没有竞争和矛盾，但他们的弟子或教徒们，互相都有攀比，各种竞争，也产生爱憎。

自古以来，各大教派真正的高僧大德们是没有矛盾的，但是下面没有懂得如来密意的人，有很多分歧，争执不息，最后也发生很多不愉快的事情。教主、上师们的密意同体，教徒们不知道上师们教派的密意，私下争来争去，造成非常大的分歧。其实这样的分歧、争论，如果是世间人可能情有可原，但是我们希望佛教徒不能缘自己的上师和教派，花大量的时间说过失，这样不合理。

我们一方面应该花大量的精力和时间闻思修行，这是短暂人生中非常重要的事情；还有一个，我们应该用大量的精力和时间，将佛法如意宝、佛法甘露与有缘的众生分享，在这方面下功夫。如果我们要说话、做事，应该将大量的时间用在这里，但可惜的是，现在末法时代，尤其是佛教不太兴盛的大城市，在佛教的教育方面去探讨、辩论和互相了解的人并不多，而为了自己的利益，有些把佛教当作商品来买卖，有些把佛教当作奢侈品，有些把佛教中传教的上师们，当作私有财产，然后产生各种各样的争论和分歧，这是非常不好的。

其实，佛陀在《大宝积经》里已经讲过，“戏论诤论处，多起诸烦恼，智者应远离，当去百由旬。”因此，有戏论和争论的地方，真正的修行人不一定会呆在那里，作为智者，应该会远离的。远离什么呢？

比如说我们在一个城市里，上师之间，道友之间，或者上师与道友之间的争论、矛盾，个人没有必要参与，最好是远离，远离一百由旬以外，去听也听不到的地方，这是很合理的。

如果我们没有特殊的必要，大家应该以和合为主，否则，现在末法时代，每个上师都有自己所谓的道场、中心、寺院，然后把弟子分成我的弟子、他的弟子，弟子们争来争去，这样徒生很多是非，该弘扬的佛法不弘扬，不该说的是非一直传来传去。有些个别的上师们，不管是真正的自相烦恼也好，显现也好，可能会有的，但主要的，教主之间本来没有争论，教徒却产生了各种憎爱、贪嗔。

时北宗门人，自立秀师为第六祖，而忌祖师传衣为天下闻，乃嘱行昌来刺师。师心通，预知其事，即置金十两于座间。

时北宗门人，自立秀师为第六祖：这时，北宗门人认为他们的秀大师才是第六祖，虽然没有得到衣钵的传承，但是他们自行推立。因为当时神秀的威望、眷属等各方面的能力，可以堪称禅宗一代祖师，因此他的弟子们都如是认为。

其实，弟子对上师过于赞叹，不是很合理，以后不管是哪一派的行人，对自己上师的赞叹，最好不要夸大其词，你根本没有亲见，不要用其他的故事加在自己的上师身上，你看到老鹰飞的故事，认为上师也拿着披单飞来飞去；看到老虎跳的故事，认为自己的上师也会跳得很远，从山这边跳到那边去了。把其他的故事安立在自己的上师身上，如果

他没有这些功德，反而对他的事业造成障碍。

而忌祖师传衣为天下闻：当时秀大师的弟子们把他当作六祖，他们特别忌惮那些说五祖把衣钵传给惠能的人，特别担心这件事情天下人皆知。

乃嘱行昌来刺师：他们特意嘱咐张行昌，来刺杀六祖大师。

师心通，预知其事：六祖大师本来就有他心通。但就此事而言，他是因为他心通而知呢，还是因为当时的情况比较复杂而做了准备不得而知，可能有各种情况吧。也许他真的有他心通，也许他觉得应该随时做好准备，不然可能有点危险，各方面的信息不太妙，所以，他可能预知迟早会发生这件事情。

即置金十两于座间：他即准备了十两黄金，放在自己的床边，随时等待着。

时夜暮，行昌入祖室，将欲加害，师舒颈就之。行昌挥刃者三，悉无所损。

有一天晚上，张行昌入于六祖大师的屋室里面，准备杀死六祖大师。六祖大师的确是大成就者，他伸出自己的脖子靠近他，让他砍，行昌挥舞宝剑砍了三下，但是丝毫也没有损害到祖师。

乐行王的儿子曾用剑砍龙猛菩萨的头，结果龙猛菩萨说："我用刀砍人的异熟业早已清净，如果你真的想杀我，我以前割草时杀虫的业还没有清净，所以，你用吉祥草来割，也许会断掉我的头。"就像这个一样，他当时用宝剑怎样砍都没能砍伤六祖。

师曰："正剑不邪，邪剑不正；只负汝金，不负汝命。"

正剑不邪，邪剑不正：此处用剑来说明，正的邪不了，邪的也正不了，真理永远都是纯净的。所以，他想用剑来杀害六祖是不能成功的；用"邪剑"，也不可能伤害到真正的大德。意思是，纯净没办法染污，而染污也不能变成清净，从两种不同的角度来解释。

对此，我看了一下其他前辈大德们的解释，都基本上没有解释。以我的解释，因为当时六祖大师是真正的传人，他们想通过宝剑把真正的传人杀掉，让不是真正的衣钵传人，也就是秀大师作为六祖。但其实正剑不可能邪，而邪剑也不可能变成正。秀大师当六祖是不现实的，六祖有他度化众生的因缘，这是没有办法用宝剑来革掉的，这其中有很多甚深的意义。

只负汝金，不负汝命：六祖说，我只对你有金钱的负债，我欠你黄金，而不欠你的命。可能六祖的前世对行昌有金钱的亏欠，需要还债，但是没有命债。所以，宝剑没有将六祖砍伤，而且后来六祖是通过黄金把他打发的。

行昌惊仆，久而方苏，

行昌很害怕，因为当时他砍了三次也没能砍断，特别惊慌，倒在地上，很长时间才苏醒过来。

求哀悔过，即愿出家。

醒过来之后，他就开始忏悔，他说自己想在祖师面前当一个出家人。

什么人！来杀祖师，还想当出家人。

师遂与金，言："汝且去，恐徒众翻害于汝，汝可他日易形而来，吾当摄受。"

师遂与金：祖师很慈悲。本来他拿着宝剑准备砍祖师的头，砍了三下没有砍掉，他还想出家。祖师把十两黄金都给了他，他已经发财了。

言：汝且去，恐徒众翻害于汝：祖师说：你现在暂时离开，因为我的弟子们特别爱我，如果这件事情被他们发现，我担心他们会把你杀死。你虽然没有砍掉我的头，但你自己的头恐怕有点危险，你的宝剑砍你的头可能比较容易，你还是暂时离开这里吧。

汝可他日易形而来，吾当摄受："易形而来"是改变一种形象再来。"你现在是在家人，是拿着宝剑的凶手，以后你变成一个非常慈悲的穿着袈裟的光光头，这样易形而来，我可以摄受你。"他当时是这样说的。

其实六祖大师确实悲心很重，我们也可以反观自己，我刚才还没来之前看了一下，我也在想，如果别人准备杀我，之后不杀了，要出家的话，我的态度是什么样？肯定很不好，你们中的很多人也许像我一样。我们与六祖的境界还是相差得比较远。

行昌禀旨宵遁，后投僧出家，具戒精进。

行昌听到六祖的指示之后，当天晚上已经离开了，到其他地方去剃头，现出家相，并且受具足戒，修行也非常认真。

有时候人会扮演各种角色，拿着宝剑准备杀六祖，没有成功，又跑到别的地方去出家、修净戒，而且他后来变为成就者、开悟者。大家以前在家没学佛时的有些罪业，通过佛门来好好忏悔，也有清净之日，这是对我们的一种指示。

一日，忆师之言，远来礼觐。

有一天，行昌想起了六祖的教言，六祖当时说：你暂时离开，以后改形而来。这句话他想起来了，然后就从很远的地方来到六祖这里，进行顶礼。

师曰："吾久念汝，汝来何晚？"

祖师说："我特别想你，等了很长时间，你怎么来得那么晚呢？"

六祖还可以哦。（众笑）

曰："昨蒙和尚舍罪，今虽出家苦行，终难报德，其惟传法度生乎？

张行昌现在是个出家人了，不知道他的法名是什么。他说："以前我对和尚做得特别过分，您原谅了我的罪行，非常感谢您。按照您的要求，我已经现了出家相来到您面前。出家之后虽受苦行，但是怎样苦行也难以报答您的恩德。当时确实因为无明愚痴而准备杀您，但后来自己懂得了一些佛教的道理之后，觉得您的恩德特别特别

大。那么我现在能报答您恩德的方法，唯有传授佛法、度化众生。”

行昌的悟性还是比较高的，我们上师如意宝见到麦彭仁波切的时候，仁波切也说，真正报答上师的恩德，唯一的方法就是传法和度化众生。其实我们后学者，在自己的生命中，每个人都有不同的上师，这些上师们对我们的恩德，用金钱、财富或者通过身体的承侍，都不一定能报得了。当然，有些人通过对上师的利生事业做贡献，这是对上师报答恩德最好的方法。这里也是这样讲的，“其惟传法度生乎”。我们以后也应该这样想。

他当时特别感恩六祖，六祖对他不但没有舍弃，而且还开许并加持他来到这里。但是这时如果被弟子们发现，他的处境还是会比较危险，因为他之前的行为特别可怕。

好像《六祖坛经》另外一个注释里，也引用了佛经的教证：“若不传法利众生，毕竟无能申报者。”如果没有传授佛法、利益众生，对佛的恩德和上师的恩德，我们都没有办法报答。

我原来作《想念上师》这首歌时，后面主要是自己内心中的想法，因为上师现在已经不在身边，我现在想要报答上师的恩德，再怎么样也是没办法的，在我的生命中，虽然有很多很多的恩人，但是所有的恩人中，上师给我的法恩，是乃至生生世世都有价值的，其他的很多知识也好、财物也好，只是短暂的几年或几十年的利益。因此歌词中也是内心的感悟和呼唤。

我们平时能通过佛法来利益众生，这对众生来讲更重要，其他金钱的利益也好，地位的利益也好，或者平时有些人特别伤心的时候，给他说两句安慰的语言，他都会感慨："啊，对我利益特别大，我最困难的时候，他对我说过一句安慰的语言。"但这也只是暂时止痛而已，真正的利益是用佛法来利益，这非常重要。

《佛本行经》[58]中说："传佛之典籍，最利益于世，受者蒙大庆，润及一切生。"传授佛的典籍利益最大，它的接受者也蒙受最大的利益，不是暂时心里的一种快乐，而且它永远滋润一切生命。

乃至有生之年中，我们每个人的能力和缘分都不相同，有些人确实有弘法利生非常广大的因缘，有些人不一定有。但总的来讲，在我们的生命里，短暂的时间中，哪怕对一个人有一点点利益的话，这也非常有必要。我们在坐车的过程中，旁边的人从来不信仰佛教，让他念一句"嗡玛呢巴美吽"，这也是一种度化众生的方法。但这需要一种善巧方便，我们也不能看到谁都让他学佛，有个别人看到谁都说："啊，你学佛，你学佛。"全部拉来，这也不合理，需要一种途径，不然，我们佛教徒太过于拉拢人也不是很好。

---

[58] 《佛本行经》：佛教典籍。又名《佛所行赞》、《佛所行赞经传》、《佛所行赞经》、《佛本行赞经》、《佛所行赞传》。古印度马鸣著，北凉昙无谶译。5卷。叙述释迦牟尼一生事迹，把宗教故事、宗教理义用诗歌形式巧妙地表达出来，在印度文学史上也占有重要地位。汉译异本有南朝宋宝云的译本，7卷；另有藏译本，内容与汉译大致相同。此外还有梵文残本传世。1893年初次刊行。现已有现代汉语译本。

有些人认为，闻思和修行很重要，当然，闻思和修行是很重要，但更重要的是什么呢？我经常对这里的发心人员讲，现在是一个特殊的时期，在现在这个科技化、信息化的时代中，我们大乘佛教徒全部都只管自己的修行，可能很多弘法利生的机会就没有了，保护佛法、利益众生的许多机缘，我们在电脑上、网络上稍微动一动指头，有成千上万个人会得到佛教的利益，我想，这种利益，在以前科学不发达的时候，多少个时代中，千百万劫中，恐怕不一定能达到。现在是特别特殊的幻化世界，在这个幻化世界中，我们用佛法来饶益，在某种范围内，确实超越了我们独自的修行。

《地藏十轮经》中讲过："千俱胝劫中，智者勤修定，所生胜觉慧，不如护我法。"在千百万劫中，有些智者修行禅定，他所产生的觉智和功德，根本不如短暂的时间中护持释迦牟尼佛的教法。

我们护持、弘扬或者传播佛法，现在有特别好的方便方法。有时候我觉得：我身边的有些发心人员特别辛苦，但我有时候又想：只要能利益众生，他们辛苦一点值得，我辛苦一点也值得。因此，五六年前的一些光盘、法本，现在打开一看，哇！不管怎样，确实这里面所讲的都是纯正的佛法，这些佛法如果让愚昧的众生看到，会对他的身心、对他的生活有所改变，这就是我获得人身的核心价值！

现在世间上经常讲人生的核心价值，什么叫核心价值呢？我们生存在这个世界上，是不是为了吃饭呢？不一定，为了吃饭而活着，可能与乞丐没有

多大差别。只不过是我们比他执著的目标高一点，标准不同而已，痛苦都是一样的。比如说乞丐中午的一顿饭，他是很苦恼的，而有钱人也是为了这一顿饭而活着的话，那他就只有一个乞丐的理想了。

因此我们要真正有利他的精神，我们每个人的生命是有限的，但是可以以有限的生命来做无限的事情。我们每个人不是非常伟大的人，但是，我想我们每个人依靠一种利他的伟大之心，即使做一件特别微不足道的小事，最终因为我们以利他的发心所摄持的原因，它就会成为一个诸佛菩萨才能做到的非常伟大的事业。

人活了一辈子，当我们离开世间的时候，有些人是："啊，我来到这个世界上什么都没有做，今天我这样离世，非常灰心、伤心。"但其实我们如果真正饶益一部分众生的话，那即使我们没有做什么其他非常大的丰功伟绩，实际上也有意义。这是我的想法，希望将来每个人的价值观不要停留在口头上，应该在实际行动中做一些事情，这是很重要的。否则，我们修行人天天讲得特别特别漂亮，但做的时候，自己不做，也不让别人做，什么机会全部都失去了，因为很多机会，它只现于一时，你没有抓住它就转瞬即逝。

我前几年对贫困学生做了一些资助工作，虽然在做的过程中很辛苦，但是我好像每年都很有兴趣，我想，如果我没有做，来到这个世界就没有机会帮助这些人。所以，我们每个人都应该抓住利他的机会，没有抓住机遇，以后就不复再来。

行昌当时讲，怎样报答祖师的恩德呢？传法和

利生。

弟子常览涅槃经，未晓常无常义，乞和尚慈悲，略为解说。”

他可能出家以后常看吧，以前不知道看不看《涅槃经》。

他说：“我经常看《涅槃经》，我对《涅槃经》中所讲的常和无常的意义不是特别明白，希望和尚给我讲述。”

《涅槃经》中说：一切有为皆是无常，虚空是无为法，佛性也是无为法，所以它是常有的，关于常和无常这方面讲得比较多。但是他好像不是很懂常和无常的意义，因此让大师给他“略为解说”，不知略为解说他能不能懂。

师曰：“无常者，即佛性也；有常者，即一切善恶诸法分别心也。”

祖师说：“所谓的无常，就是佛性如来藏；所谓的常有，善、恶，我们的心和心所，分别念，这些都是常有的。”

这时弟子已经懵了，啊，怎么是这样？他可能大概懂一点，有些人是试探性地问问题，不是真的不懂，有些人是最理解的问题去问的。

曰：“和尚所说，大违经文。”

他说：“大和尚慈悲，您所说的与佛陀的佛经大有相违，这是根本不合理的。”

他还是懂的，因为他经常阅《涅槃经》。

师曰："吾传佛心印，安敢违于佛经？"

六祖说："我已经获得了佛的意传，佛的心印加持、佛的密意我还是懂的，怎么敢违越佛经的甚深密意？不会违背，我这样说非常合理。"

曰："经说佛性是常，和尚却言无常；善恶诸法，乃至菩提心，皆是无常，和尚却言是常；

他辩驳说："《涅槃经》里说如来藏、佛性都是常有,今天和尚您老人家不是说无常的吗？佛经里说善、恶，包括我们的悲心、慈心、菩提心，全部都是无常，大和尚您刚才不是说，一切善恶，包括分别念全是常有。"

此即相违，令学人转加疑惑。"

他说：肯定是相违的，我刚才引用了一切有为皆是无常的经文，虚空是无为的，佛性也是无为的，是故为常有。《涅槃经》的原文也是这样讲的。

佛经里明明讲佛性是无为法，是常有的，一切万法是无常的。但是您说的这两个完全相违，本来我有一点迷惑，现在您这样一说，弟子更加糊涂了。

我不知道怎么办，我干脆没有问好一点，您这样一说，我现在不知所措了。然后六祖大师说：你不要伤心，没事。

师曰："《涅槃经》，吾昔听尼无尽藏读诵一遍，便为讲说，无一字一义不合经文，

前面也讲过，六祖大师最初听过《涅槃经》。

六祖说：《涅槃经》这部经典，我曾经在一个叫做无尽藏的比丘尼前听过，无尽藏来读，读完以后她不知道其中的意义，我不认识字，她边读，我边为她讲过一遍。当时一个字、一个意义也没有不合经义，我说的全部都非常符合经义。

乃至为汝，终无二说。”

今天我给你讲，如来藏是无常的，佛性是无常的，而其他万法是常有的，这个说法也完全符合经义，没有什么不合义的。

他这样一说，弟子就更加迷惑了。

曰：“学人识量浅昧，愿和尚委曲开示。”

他说：“弟子的确孤陋寡闻，见识非常浅薄、愚昧，愿和尚您将整个原委、密意再详细地给我讲出来。”

不然，现在这样一讲，确实有点不懂。如来藏是无常，佛性是无常，一切善和恶全部是常有，这个说法恐怕不合理吧。

佛性如来藏是常有还是无常？（问大众）你们怎么讲的？常有。那你认为六祖不懂吗？观待的常是什么？名言中的常还是无常？如来藏常有，是名言中的常有还是胜义中的常有？胜义中还有常有的东西吗？第三转法轮中的如来藏常有，是在胜义中常有还是世俗中常有？第三转法轮还有一个胜义中的常有，第三转的胜义是什么？

再次思维一下，广告以后讲。

好，今天讲到这里。

第三十五课

思考题：

【知识类】

1、什么是佛说的真常之道？什么是佛说的真无常义？

2、依年龄而分，沙弥分为哪几种？

【修行类】

1、神会两次拜谢祖师，分别是错在了哪里？

2、神会大师是六祖的重要弟子，并在六祖圆寂后广弘曹溪顿教，可为什么六祖在世时不但从未夸赞过他，甚至还常加呵责？

【生活类】

1、师告众曰："吾有一物，无头无尾，无名无字，无背无面，诸人还识否？"试谈，如果这个问题问的是你，你会如何回答？

- **上节课回顾**

下面我们讲《六祖坛经》，现在讲顿渐品。《六祖坛经》中主要讲六祖弟子中的开悟者，或者弘法利生事业非常广大的个别大德的事记，通过他们依止善知识的过程，我想我们后学者，无论是居士还是出家人，都应该有很好的借鉴。

在修学佛法的过程中，尤其是学习密法，与禅宗有点类似，密法的很多顿悟法门，直指心性方面的教言与禅宗非常像。在这个过程中，我相信很多人在某些道理上，或某些故事中，找到自己的影子。

我前面刚刚讲到行昌的公案，他最初可以说是一个比较坏的人，因为当时的南北宗，虽然上师之间没有什么矛盾，但是弟众当中有各种观点，互相非常不团结，因此当时北宗的一个叫行昌的人来杀六祖，因为六祖惠能大师是大成就者，提前做了一些准备，将十两金子放在自己的枕边。行昌来了以后就用宝剑砍六祖的头，祖师让他砍，结果没有砍下来，然后祖师说：我们之间没有命债，我前世只欠了你的金钱，随即让他把钱拿走，后来他很伤心，忏悔，准备在六祖前出家。六祖说：你想出家的话，先暂时离开，不然我的徒弟们知道以后，你肯定有危险，你以后可以回来。后来他在别的地方出家之后就回来了。

他天天念《涅槃经》，此经的内容上，他是先问的关于常和无常方面，六祖惠能说：如来藏是无常的，他觉得与他之前的所知不一样，不符合经义，然后六祖大师说：我以前在无尽藏比丘尼前听过，听她读，我讲过一遍，没有错。当时行昌说：学人智慧浅薄，和尚能不能再详细地说一下。

前面大概讲了这些内容。

- **正文讲授**

师曰："汝知否？佛性若常，更说什么善恶诸法，乃至穷劫，无有一人发菩提心者；故吾说无常，正是佛说真常之道也。

六祖大师对行昌说：你知不知道？我说的常是对的，我说的无常也是对的。

其实在此处讲的是，所谓的佛性并不是我们心里想的一个常有的东西，或者我们心里想的无常的东西，这两个边不是究竟的教义。当然，我们在抉择过程中，如来藏是常有、周遍、任运自成的，我们都会说这样的词，但实际上，它已经超离了常和无常。世俗中常和无常的词都不能来说明它，为什么呢？

六祖大师当时说：你知不知道？佛性如果是常，善恶这些就没办法安立，他以前是善，后来是恶，或者行善、行恶这些也没办法做。乃至无数劫也不可能有一个发菩提心者。因为以前没有发菩提心，后来发了菩提心，即以前是不善的，后来是善的，发了菩提心以后，获得正等觉果位，就已经成了无常了，所以我们不能说佛性是常有。如果是常有，善恶分别就不合理，乃至穷劫之间不可能有一个人发菩提心，因此我为了破这种观点说是无常，我说的无常真正适合于佛陀所说的真常之道。

也就是说，不可思议、离戏论的远离分别念的道，非常适合。为什么说是无常呢？因为它不是常有，如果如来藏成为常有，有以上的过失。

又，一切诸法若无常者，即物物皆有自性，容受生死，而真常性有不遍之处；故吾说常者，正是佛说真无常义。

这是破第二个边。一切万法也好，佛性也好，如果是无常者，我们经常所讲的第一刹那存在，第二刹那不存在，每一个事物，无论是精神方面还是物质方面，任何一个法都有自己的自性。比如说我们人从前世到后世，在轮回中一直容受生死，生生世世延续不断的相续存在。

如果是无常，佛性或万法的连续性、真常性、次序性，有不遍之处。因为无常是以前有，后来没有了，如此就有不遍的过失。所以说是常有，所谓的常有，真正是佛陀所讲的无常之义。

其实这种无常义，宗喀巴大师的《三主要道论》中也说，因为显现的缘故，破有的边；因为空性的缘故，破无的边。好像一般人觉得这样说有点不好解释，按理来讲，因为显现的缘故，所以破无的边，但是为什么宗喀巴大师反过来讲呢？其实这个意思也是一样的，真正的常和无常并不是以分别念所讲。

前一段时间，有一次我在课堂上也说了，有些法师说，以第三转法轮的胜义谛来抉择时，如来藏是常有的，但是这种常有已经离开了我们的心识，我们认为以前的东西以后不会变，这样的常有叫做相似的常有，并不是真正的常有，这才真正符合意义。其实，佛性、如来藏或者说众生的相续，在胜义和世俗中当如何理解，这个问题很需要了解，这是一层意思。

佛比为凡夫外道，执于邪常；诸二乘人，于常计无常，共成八倒故，于涅槃了义教中，破彼偏见，而显说真常、真乐、真我、真净。

佛比为凡夫外道，执于邪常：这里讲佛陀，实际上是为了针对凡夫、外道，凡夫、外道“执于邪常”。“邪常”就是常、乐、我、净。本来是无常的东西，凡夫、外道认为是常有的；本来是不快乐的东西，认为是快乐的；本来是无我的东西，认为是有我的；

本来是不干净的东西，认为是干净的。一般世间人比较严重的四种颠倒就是常、乐、我、净。

诸二乘人，于常计无常，共成八倒故：声闻、缘觉乘的人，对于无常、无我、不净和痛苦，认为一切本来没有常法，所以说是无常；本来没有什么快乐的，轮回的本性是痛苦的；本来我的显现是不存在的，是无我的；实际当中一切都是不净的。虽然个别小乘行人为主的希求解脱者，认为这四者是究竟的法，但实际上也是堕入一边，也可以称为是颠倒。“于常计无常”等等，总共有八种颠倒。

于涅槃了义教中，破彼偏见，而显说真常、真乐、真我、真净：对于涅槃，最究竟的了义教典中，上面所讲到的这八种边执、八种颠倒，都一一地破掉了。因为不管是有还是没有，净还是不净，常还是无常，都是偏见。而真常、真乐、真我、真净才最了义、最究竟。

比如说真常，它已经远离了常和无常二边。真乐，远离了世间的苦和乐的边。所以在佛经中经常讲大乐智慧，大乐智慧不是我们讲的舒服，这不叫大乐，“哇！好快乐。”这肯定不是大乐，这是分别念，如果这样是大乐，它一会儿就没有了，又不快乐了，变成痛苦了，这是变苦、行苦，这种不叫大乐。真我，实际上它是真正的佛性，真正的如来藏法界本性。还有真净，法界清净的本来面目。其实密法中所讲的意义完全可以与这里结合起来讲。

汝今依言背义，以断灭无常，及确定死常，而错解佛之

圆妙最后微言，纵览千遍，有何所益？”

因为行昌请求和尚详细地讲常和无常的道理，六祖也已经很细致地给他讲了。其实，大家无论是学显宗还是学密宗，这一段话一定要记住，这样之后，佛教最关键的意义，我们都会明白。不然，很多人自认为自己已经懂得了空性和光明的教义，但实际上并没有懂得。

汝今依言背义：当时六祖对行昌说：如今你依靠佛经中的常有、空性这些言词，已经违背了了义经典的意义。

以断灭无常，及确定死常，而错解佛之圆妙最后微言：以不存在、空性、断灭当作是无常，把确定、存在、恒常性的东西，当作死常，永远也不可变，这样一来，会错解佛陀最究竟、最圆满、最甚深的微妙经典甚深意义。

其实不仅仅是六祖的弟子，现在很多人，包括很多教授、学者，没有长期依止善知识，也没有机会好好闻思，对一些经典、论典稍微了解一下，却自认为自己对佛教很专业，但实际上他所认识的层次还很低，有相当一部分人是这样。

纵览千遍，有何所益？如果如此，那么你即使阅览了一千遍《涅槃经》和其他经典，也没有意义。我们依靠上师的窍诀，懂得真正的意义非常重要，否则，你天天闻思，天天看书，甚至现在有些比较出名的人，经常到处讲学、讲经，名声、财富、福报都不错，但自己所讲的也许并没有涉及到佛教最

甚深的意义，这样一来，的确非常可惜，尤其是有能力、名望和智慧的人，一定要懂得佛经中最甚深的意义，否则即使经常讲学，自己都还没有靠边，恐怕是非常危险的。

行昌忽然大悟，说偈曰：

祖师给他直指了这样的教言之后，他恍然大悟，作了一首开悟偈。

那时一些佛教徒的根基非常好，像这样的道理，后来的很多传承上师给弟众们也讲过，但是因为缘分或其他原因，并没有明显开悟。因为现在是一个非常重视物质的时代，这时，即使有开悟的人，自己也没有写出传记，别人也没有求你的传记，所以，到他们临死之前，别人也不知道他们是什么样的成就者。

“因守无常心，佛说有常性，
不知方便者，犹春池拾砾；
我今不施功，佛性而现前，
非师相授与，我亦无所得。”

因守无常心，佛说有常性，不知方便者，犹春池拾砾： 因为以前不知道，一直守着无常的心或者常有的心，佛说的真正大常并没有了解到。这次通过祖师详细地讲解，已经完全知道了，如果不知道常和无常之间的差别，很有可能“春池拾砾”。

“春池拾砾”是曾经有一个人，他把自己的珠宝掉在春天的水池里，后来他去捡时，将里面的瓦

砾草石拿了起来，他把假宝当作了真宝。

就相当于这样，很多人没有懂得佛陀究竟密意的常和无常，相当于愚笨的人把假宝当作真宝一样，始终把它挂在嘴边，给别人讲，自己也如是认为。现在很多人就是如此，认为自己已经懂得了光明，光明是什么呢？明明清清的东西就是光明；什么是空性？将空性经常耽著为单空。把假宝当作真宝度过自己的人生，还引导别人，非常可笑，不知这种方便者非常遗憾。

我今不施功，佛性而现前，非师相授与，我亦无所得：行昌今天不下任何功夫，没有费劲，通过与祖师的对话，已经现前了佛性。他刚开始用宝剑来吓唬祖师，后来以此因缘在其他地方出家，看了几遍《涅槃经》，懂得了佛教最关键的常和无常的意义，所以佛性已经现前。

也许他真正开悟了，也许他是从理论上明白了，对此我也不知道，他最究竟的境界在这里说得不明显，但实际上他应该很了不起，因为已经收录在《坛经》中。

他说，这样的境界，如果不是上师赐予，我也无所得。的确，禅宗也是依靠传承祖师直指心性，对此非常重视。虽然本来面目与自己永远同在，但是没有上师的指点，也难以获得。

好像上师如意宝以前在五台山说的一个道歌里也是这样讲的，文殊菩萨本来永远跟自己在一起，但是没有今天的因缘还不知道。包括萨绕哈巴的一

些窍诀中也是这样讲的，如意宝是自己拥有，但是没有上师的指点，自己并没有发现。如意宝本来在自己的家中，在自己的口袋里面，但是自己一直没有发现，我们仍然很贫穷，在别的地方寻找。这里也讲了，没有上师的赐予，行昌我确实无法有所得。其实很多人也是这样，通过自己的学术研究和苦修来认识本性，肯定有很大的困难。

师曰："汝今彻也，宜名志彻。"彻礼谢而退。

祖师也很欢喜地说："你今天已经彻底明白了，你原来叫行昌，准备来杀害我，今天通过我的指点，你已经彻底大彻大悟了，那以后叫志彻。"志彻最后也礼谢而离开了。

有时候我们从高僧大德的传记中也可以看出，刚开始人很坏，起心动念都非常不好，最终也可能变成好人。他本来准备杀掉一代伟人，但后来通过祖师的指示，自己发自内心地忏悔，最后也成为这样的大德。所以，我们佛教也经常讲，以前自己没有学佛的时候造的恶业，后来真诚地去忏悔，真诚地去认识佛教和心的本来面目的话，这些垢染对他应该没有很大的障碍，这也是一个非常典型的例子。

- **菏泽神会**

下面讲第二个公案，神会的公案。其实《六祖坛经》中的每一个公案都有不同的特点，这些大德们的心态，他们依止上师过程中的经历，很多道友可能也有一些比较好的借鉴。

有一童子，名神会，襄阳高氏子，年十三，自玉泉来参礼。

有一个童子叫做神会，是湖北襄阳地方的人，他13岁时从湖北玉泉来到广东。

当时没有火车、飞机，什么交通工具都没有，路程特别遥远，他是走路来的，有些历史中说，他当时因为走了好几千里路，到那里时脚都破了，特别可怜。一个13岁的孩子，没有其他人陪伴，一个人到了那里，有些佛性成熟人，从小都有依止善知识的机缘。上师如意宝在一个见歌里说，他年轻时最初的缘起，已经在佛法上实现了。我们人生中的有些缘起，可能不是在佛法上现前，比如说我们这里的个别道友，最初人生的缘起是从做生意开始的，在生意中现前了。有些是在干坏事中现前了最初人生的缘起，比如说你在大学里毕业了，到社会上时现前最初的缘起。可能很多人从小最初的缘起在佛法上现前的很困难，藏地个别大德从小都是在佛法方面有很好的因缘，汉地也是这样，你看神会，13岁时就去了那里。

师曰："知识远来艰辛，还将得本来否？若有本则合识主，试说看。"

小和尚来了以后，六祖大师对他说："善知识，你千里迢迢来到这里，看你的表情很辛苦、很艰辛，你很不错。但是本来面目你得到没有呢？如果认得了本来面目，你认为主人公是谁？你看看怎么回答。"

他刚开始对这个和尚问：你到底认不认识、见没见到本来面目，如果见到，是谁来见的，然后让

他试着回答。

会曰："以无住为本，见即是主。"

神会比较聪明，他说："本来面目主要是无住，因为'应无所住而生其心'，主要是以见为主人公。"

他认为本来面目是无住，心的本性无有可住，这种无住谁来认识呢？应该用现见、用觉悟来认识。13 岁的人，他的回答非常不错，但是祖师为了度化他，在显现上并没有赞叹，没有说"你这么小就悟性那么高，你回答得真好啊，你的上师是谁啊？哇！你很了不起啊，我给你做一个小小的法座，你也可以坐在上面。"为了遣除他的傲慢并没有认可他，甚至有些上师的传记中讲，上师在不同场合中对弟子的批评，其实一方面是遣除他的憍慢、傲慢，另一方面，遣除他人生中的很多违缘、障碍，而且将来为他的弘法利生创造一个比较顺利的缘起，也有这样的因缘。

师曰："这沙弥争合取次语。"

祖师说："这位沙弥，怎么可以重复别人的语言。"

六祖认为这并不是他自己的见解，只是重复别人的语言而已，所以在显现上没有认可。

沙弥：以前有些大德说，沙弥有几种不同的名称，从 7 岁到 13 岁，叫做驱乌沙弥，能驱除乌鸦便可以做沙弥，还没有真实达到做沙弥的年龄；14 岁到 19 岁是应法沙弥，这时是正适合当沙弥的时候；从 20 岁到 70 岁之间叫做名字沙弥，那个时候不应该当沙

弥，而应该当比丘，所以只是名称上的沙弥，汉传佛教中有这样的说法。

但在这里，他可以叫做驱乌沙弥，因为当时他13岁，戒律中也讲，15岁之前，如果能驱除乌鸦的话就可以出家。当时阿难妹妹家的两个童子想出家，佛陀问：他们的年龄到15岁了没有？答曰：还没有。然后佛陀问：那他们两个能不能驱乌鸦？答说可以。于是开许出家，也有这样的公案。

现在汉地的有些人，特别喜欢让孩子穿上出家衣服，那天两个孩子走路都走不稳，就给他们穿上了出家人的衣服，父母带着他们，觉得非常欢喜。但我想，出家太早可能不大好，因为他什么都不懂，给他披上一件衣服，他自己也不明所以，因为他出离心等发心都根本谈不上，父母要求他一定要穿上出家衣服，"啊，你穿出家衣服多好看啊，真可爱、真乖，来，我给你拍个照。"

会乃问曰："和尚坐禅，还见不见？"

之前他说以无住为本，见为主，祖师显现上并没有认可，13岁的小和尚马上反问六祖："刚才我说见为主，您好像不认可，说是重复别人的，那祖师您自己呢？到底您在坐禅的过程中是见还是不见？"

师以柱杖打三下云："吾打汝痛不痛？"

沙弥问他坐禅的时候，见还是没有见，六祖没有直接回答，用拐杖狠狠地打了他三下，然后问："我这样打你，你痛还是不痛？"

对曰："亦痛，亦不痛。"

师曰："吾亦见，亦不见。"

神会回答说："你这样打我，也痛也不痛。"

因为他说痛也不痛，祖师就说："我见，也不见。"

神会问："如何是亦见，亦不见？"

神会问："祖师您说'亦见亦不见'，什么是'亦见亦不见'？"

师云："吾之所见，常见自心过愆，不见他人是非好恶；是以亦见亦不见。汝言亦痛亦不痛，如何？汝若不痛，同其木石；若痛，则同凡夫，即起恚恨。

师云：吾之所见，常见自心过愆：祖师有点儿不高兴了，开始跟他辩论，且辩论得很好。因为刚才神会问他，您的见也不见是什么意思？祖师说：我说的见，是经常在禅修过程中观自己的过失，发现自己的过失，不像你们一样，自己身上有什么样的过失都不见。

我们藏地有一种说法，自己的脸上牦牛跑着也看不到，别人的脸上有小虱子也能发现。意思就是，别人有小小的一个缺点也能发现，自己有特别大的缺点也发现不了。

祖师说，我不是这样的，我在修行过程中经常观自己的过失，所以能见到自己的过失。

不见他人是非好恶；是以亦见亦不见：在修行过程中，或者平时出定的时候，不见他人的是非、好坏、

分别，经常挑别人的毛病，说别人的是非，这些我不见，因此我说见和不见是合理的。在修行过程中，我可以说见，也可以说不见，见自己的过失，不见别人的是非，这样是合理的。

汝言亦痛亦不痛，如何？而你说痛亦不痛不合理，为什么不合理呢？

汝若不痛，同其木石；若痛，则同凡夫，即起恚恨：你若说不痛，这涉及到你的相续上面，你就变成像木头和石头一样的无情物，这哪里说得清楚，不合理；如果你说痛，那你在修行过程中跟凡夫人一样。我今天狠狠地打了你三下，你如果痛，肯定产生嗔恨心，这样你就没有什么修行了。你虽然表面上引用其他禅宗大德们的语言来参话头，经常爱说见不见、痛不痛，但实际上你自己没有这样的境界时，这样说是不合理的。

汝向前见不见，是二边；痛不痛，是生灭。汝自性且不见，敢尔弄人？”

祖师说：“我对你说见、不见，实际上是堕于二边，见是边，不见也是边，佛陀在佛经中也说，见、不见是二边，都不合理；痛、不痛也是两种边，是生和灭的边。你如果自性中没有照见，没有真实通达法性，怎么敢用痛、不痛这种语言糊弄别人？”

其实这是对后人的教言，现在很多人也会这样，自己没有什么境界，但经常说一切是空性的、不空的，或者一切都是光明的等等，虽然在禅宗大德或传承祖师的语录中，有这么好听的字眼，但是我们自己

如果没有这样的境界，就完全是自作聪明，这是一种不合理的说法。你如果真正对心的本来面目，对一切万法的本性一无所见，怎么会痛亦不痛？从这个道理中看到，当时神会确实没有证悟本性，因此，他当时被打以后肯定会痛的，没有必要说痛又不痛，完全是别人的说法自己拿来用而已，实际上是不合理的。

神会礼拜悔谢。

祖师说完以后，神会也认识到了错误，他自己也觉得应该忏悔、谢罪，认为自己前面说的痛、不痛的说法不合理。

师又曰：“汝若心迷不见，问善知识觅路；汝若心悟，即自见性，依法修行。

六祖再对他进行引导说：“如果你自己的心已经迷了，没有见到本性的话，你没有必要问见和不见，你应该问善知识，‘我怎样修行？因为我是一个迷失方向的人，现在怎样寻找解脱之路？’你应该寻觅自己的解脱之路。你如果没有开悟，就应该这样。如果你已经开悟了，见到了自己心的本性，你应该依法修行，没有必要来问我见或不见。”

六祖心里有点不高兴。所以，如果弟子对上师的问题没有问对，关系就会弄得不太好，不过因为他的发问，祖师说出了很多的教言。

此处讲，如果你的心没有开悟，你应该问对你开悟有关的事情，没有必要管上师见没见本性，管

啥闲事啊，见不见与你有何关系？你既然依止了善知识，不需要现在来观察询问。如果你真的已经开悟了，那你应该要如法地修行，你去问别人到底见没见到没有必要。

其实对我们修行人来讲，这是很重要的。第一个，我们自己没有开悟，如果还需要寻找，当遇到善知识时，关于自己解脱方面的问题，应该解决。第二个，如果我们真的对心有所认识，这时依法修行。

我们密宗里面也讲，认识本性以后，依靠善知识的引导还要不断地串习，不断地努力。禅宗也是这样讲的，你见到本性之后，不能认为：噢，我现在已经见到本性，解脱了，从此之后再也不闻思，再也不修行。不能这样，还要继续长期依止善知识和如理如法地修行。

汝自迷不见自心，却来问吾见与不见。吾见自知，岂待汝迷？汝若自见，亦不待吾迷，何不自知自见，乃问吾见与不见？”

汝自迷不见自心，却来问吾见与不见：六祖他还说：你刚才见和不见说得不对。如果你没有见到本性，自己还是迷惑的话，那你为什么来问我见不见？

吾见自知，岂待汝迷？我见不见，与你的迷悟有什么关系？我若开悟，这与你没有关系，我开悟是我的，你自己如果没有开悟，你不应该问我见没见。

汝若自见，亦不待吾迷：如果你已经见到了本性，那么对我见不见也没有什么关系。其实六祖辩论很厉害，虽然他的辩论方法与因明三相推理的辩论方

法不大相同，但是他的语言很尖锐。他说：如果你自己已经见到，也不观待我的迷惑；即使我没有见到，你已经见到了，对你也没有什么障碍。

何不自知自见，乃问吾见与不见？你自己已经见到本性了，这样就可以，干嘛问我见或没见？

《入行论》的一些推理也一样，你没有见本性，没有必要问我，跟我没有关系；你见了本性，更不应该问我，我的迷惑对你也没有关系。

一般来讲，在依止善知识前，需要先观察上师是否开悟，不要真的已经依止了以后你才观察。现在汉地很多人是这样，先去灌顶，接受佛法很长时间，到了后面，“啊，到底他是开悟者吗？到底他是很好的善知识吗？他的戒律清净吗？他到底是什么样的人呢？”那时开始醒过来了，想起来准备观察上师，然后把上师带入检察院，一步一步地开始审，这样可能没有必要。

六祖说完以后，神会又要第二次向他顶礼了。

神会再礼百余拜，求谢过愆，服勤给侍，不离左右。

神会之前可能只礼拜三次，现在是一百个长头，罪过，罪过，应该反问自己到底见不见，不应该问师父见没见。他自己多次地顶礼，向祖师谢罪，忏悔自己的过失，从此之后精勤承侍六祖大师，不离左右。

不离左右：实际上是在座下闻法，并不是当侍者，因为前面都有好几个，如果每个人都做侍者，那一个上师的侍者也太多了。侍者之间也经常关系不好，

很多上师的侍者经常发生矛盾，刚开始很多人特别喜欢在上师面前当侍者，慢慢地，侍者与侍者之间产生嫉妒心，生出很多是非，甚至有些侍者离开上师之后不讲上师的功德，而是讲，“啊，这个上师怎么不平等，刚开始我依止的时候，他对我特别特别好，但现在看到我好像都不理了，他对某某人特别好，我羡慕死了。”这样说也不太好，对吧？不知道六祖有多少个侍者，此处所谓的侍者，我认为可能是对他弘法利生方面做一些事情的人，或者为听闻教言一直住在他道场中的人，这是“不离左右”，并不是六祖到哪里去，左边一个人，右边一个人，前面一个人，后面一个人，不会是这样，你们再观察吧。

以上是讲神会第二次忏悔。

一日，师告众曰：“吾有一物，无头无尾，无名无字，无背无面，诸人还识否？”

六祖把神会当作弟子很长时间，从历史上看，他依止了很长时间。

有一天，六祖告诉所有人，“我有一个东西，它无头无尾，没有名称也没有文字，没有背后也没有前面，你们会不会认识这样东西？”

一般比较厉害的人，经常出现在众人面前，比如说一些有特点的人，将来有一些出息的话，也许行为上是颠颠倒倒的，也有这种可能，而有些就默默无闻。当时六祖问完以后，神会就站出来了。

神会出曰：“是诸佛之本源，神会之佛性。”

神会说：“这就是诸佛的本源，是神会我的佛性。”

师曰：“向汝道无名无字，汝便唤作本源佛性。汝向去有把茆盖头，也只成个知解宗徒。”

师曰：向汝道无名无字：祖师说：本来已经给你们讲了，“吾有一物，无头无尾，无名无字”，我跟你们已经说得清清楚楚。

“无名无字”，在说明一切实相的时候，这么说是非常适合的。好像《大宝积经》里也讲：“实义无音声，亦无有文字，超过语言故，乃名为实义。”真实的意义没有声音、没有文字、没有语言，超越语言，这就是真正的实义。

汝便唤作本源佛性：六祖讲到的“无名无字，无背无面”，就是真正的本源。他说：我已经向你说了“无名无字”，你反而把它唤作“本源佛性”，还要说是“神会之佛性”。

汝向去有把茆盖头：看来你没有什么出息了，以后只有在你头上盖一个茅棚，你住在茅棚里。“茆”同茅，意思是，你在山谷里做一个修行人。

也只成个知解宗徒：也只成一个“知解宗徒”。

“知解宗徒”，在理论上你自己看看书而已，除此之外，所谓的开悟根本算不上。

从这些文字中看，当时在弟众中，六祖大师对他的证悟并没有认可，这一点，道友们也应该要看到。比如说一个上师，他在活着的时候，也许他的

弟众中对佛教最有贡献的人，他不一定特别器重，甚至为了一些目的反而呵斥。当时六祖在众人中说得很清楚，说他以后只有住在茅棚里看书，当个研究理论的人，在开悟和弘扬佛法方面，根本谈不上。但实际上六祖圆寂之后，在六祖的南宗传承中，他是贡献最大的，而且他的事业也是最大的。

我想，这应该是祖师当时的一些加持和密意，因为当时祖师说了之后，他还是一直精进地修行了很长时间，因为这个缘起，后来他的事业也很广大。有些上师在世时，在他的弟众中经常宣扬某位弟子的功德；但有些上师，不但没有宣扬弟子的功德，甚至在众人中，对弟子的行为和观点都不认可，但以这个缘起，后来在他的教法中，这位弟子会有一定的贡献。

祖师灭后，会入京洛，大弘曹溪顿教，著《显宗记》，盛行于世；是谓荷泽禅师。

祖师灭后，会入京洛：六祖大师圆寂二十年左右，神会大师的名声不断地提升，唐肃宗时，他入于京都洛阳。

大弘曹溪顿教：他特别弘扬了六祖的南传顿教。

六祖大师圆寂之后，神秀的教派弘扬得很广，后来神秀的一个弟子普寂，认为神秀是第六祖，自己是第七祖[59]，将整个北宗传承弘扬得特别好。从历

[59] 据李邕的《大照（普寂）禅师碑》记普寂临终诲门人说：“吾受托先师，传兹密印。远自达摩菩萨导于可、可进于璨、璨锺于信、信传于忍、忍授于大通（神秀）、大通贻于吾，今七叶矣。”

史上看，六祖大师禅宗的教法稍微要接近隐没，那时神会直接在无遮大会上，将很多方面都澄清了[60]。一方面在众人中证实五祖怎样给六祖大师传的衣钵；还有一个，当时以他的声望，给别人宣扬得非常成功。本来当时神会也有一些生命危险，但是他不顾自己的生命，大量弘扬六祖大师的精神，后来又再次兴盛曹溪顿教，唐肃宗也认可。

《宋高僧传》里说，神会活到了93岁；像《传灯录》《圆觉经大疏钞》里面说他活到75岁。不管怎么样，他在晚年时将六祖的教法弘扬得非常成功，因此在禅宗历史上，他的贡献非常大。

对此我们也可以看得出来，他13岁依止善知识，祖师在时，对他的事业、境界并没有认可，但是后来他在晚年时，因为有实力，开始大大弘扬曹溪顿教。

著《显宗记》，盛行于世；是谓荷泽禅师：他著有《显宗记》，《显宗记》只有一卷，讲得不是很多，660个字，但是这本书非常著名。当时国王也非常认可他，所以建立了荷泽寺，大量地弘扬禅宗法门。

后来北宗慢慢在中国消失了，转移到了日本，所以，在当时中国禅宗法脉的延续上，神会起到了非常大的作用。

到底他是开悟者还是非开悟者呢？这方面历史上有各种说法，但不管怎么样，以他这般弘扬佛法的缘起、愿力，间接也可以说明他的开悟，否则，

---

[60] 开元十二年(724)正月十五日，神会在滑台(今河南滑县)大云寺设无遮大会和当时著名学者崇远大开辩论，建立南宗宗旨；同时批评了当日最有声望的神秀门下普寂。

一般的凡夫人恐怕也没有这种能力和威力，这方面我们后人也可以看出来。

至此，神会的故事已经讲完了。

师见诸宗难问，咸起恶心，多集座下，愍而谓曰："学道之人，一切善念恶念，应当尽除；

因为六祖是一个不认识字的开悟者，因此很多人对他有一些疑问，比如说天台宗、唯识宗等很多其他宗派的人，经常对他提问。但提问时，有一些嫉妒心、恶心。因为他当时有一定的名气，眷属也比较多，树大招风，很多人都看不惯，人们以各种各样的意乐，在他座下集聚。这时六祖大师以悲悯心，经常对他们讲："学道之人，一切善念恶念，应当尽除。"

六祖大师经常劝众人断除善念和恶念，不要有宗派与宗派之间的各种辩论，善和恶，暂时来讲是有必要的，但究竟来讲没有任何必要，所以，善恶的念头，从究竟来讲，佛陀也是遮止的。

我们以前讲《入中论》时也这样说过，"故见苦果由黑业，乐果唯从善业生，无善恶慧得解脱，亦遮思维诸业果。"意思是，痛苦的果全是从黑业来的，快乐的果全是从善业来的，这是我们世俗中的善和恶，苦和乐实际上是以善和恶的因缘而产生的，在究竟的意义上，胜义中"无善恶慧得解脱"，无有善、无有恶的时候才真正解脱。但是我们一般凡夫人不能了解这一点，因此佛陀在了义经典中要求凡夫人遮止思维因果，凡夫人不要直接去思维因果，不然容易生邪见，不会懂得真正善和恶的因果

关系，所以“亦遮思维诸业果”。

这是很重要的，你们即使全部背不下来，可以将这个教证背下来，佛陀遮止了凡夫人的想象，因为业因果的关系不是我们凡夫人想象的对境，这是圣者才能知道的，“善有善报，恶有恶报”，因此我们凡夫人只要依靠教证就可以，不要自己去想，否则想不清楚，容易产生邪见。

无名可名，名于自性；

究竟意义上面，善恶都应该遣除，究竟意义上面没有名称,没有名称可以称为名称,这种名称就立在自性上。

无二之性，是名实性。于实性上，建立一切教门，

无二的自性，我们称之为实性。在认识自性上，我们建立一切的宗派。

禅宗也好，华严宗也好，其实任何宗派只是认识不同而已，如果没有认识，各种宗派都没办法说，因为认识本性的侧重点不同，所以建立藏传佛教、汉传佛教、南传佛教等各种各样的宗派。比如说我们藏传佛教中也分格鲁派、宁玛派，有很多新派、旧派，如果你毫无认识，你只是说说而已。所有的宗派都是在建立自性上安立的，但建立自性的究竟意义上也没有什么矛盾。

言下便须自见。”

因此我说完了之后，你们各自最好不要有各种辩论，也不要天天找我，问这个问题，问那个问题，

我老和尚天天给你们回答也比较累。

你们最好是当下认识自性，没有认识自性，天天问问题也无济于事。

有些人天天问问题，问完了以后，给他很好地回答，他也不记录下来，看起来这些人每次问完问题，给他正在回答的时候，他还三心二意，“噢，我再问下一个问题。”你第一个问题都还没有记住，再问下一个问题有什么用?

说完了之后，希望你们认识自性，要好好修行，没有好好修行，没有观心的话，问多少个问题也没有用。

现在有些记者也经常问，问了200个问题、300个问题，但无论问多少个问题，最根本的是自己要认识一部分的道理，这很重要。

诸人闻说，总皆作礼，请事为师。

众人听了六祖的话之后，大家都非常恭敬地对他顶礼，并且把他当作真正的上师。

各教各派的人，本来是专门来对他提出一些疑问，后来上师讲了以后，开始承事上师，有什么事情，他们都发心。

其实教育很重要，不管是佛教中还是世间中。六祖讲了以后，很多人的心完全已经明白了教义，我们也一样，现在这样闻思，这在人生中是最有意义的。

好，这一品已经讲完了。

第三十六课

思考题：

【知识类】

1、菩萨所欢喜的四法有哪四法？

2、“欲得会道，必须坐禅习定；若不因禅定而得解脱者，未之有也。”这种说法对不对？为什么？

3、薛简问祖师：“如何是大乘见解？”祖师是如何回答的？

【修行类】

1、内道与外道所说的不生不灭有何差异？

【生活类】

1、如果你的上师圆寂了，你有没有想当一盏小小的灯火，将上师的法脉传承下去的勇气和决心？

下面讲《六祖坛经》，《六祖坛经》中现在要讲第九品了，后面的内容比较简单，可能没有多少内容可讲，简单读就可以。第九宣诏品主要讲六祖得到了唐中宗的邀请，请他当国师，但是六祖大师不肯去的故事。

其实讲《坛经》时，表面上看来，有很多非常平常的故事，但实际上，它有几个不同的特点：

第一个，禅宗中有些与密法相同的直指心性的窍诀讲得很好。

第二个，讲到依止上师过程中很具体的经历。比如说前面讲的神会，他在年龄那么小的时候去依

止祖师，最后那么高龄的时候还在弘扬佛法。包括祖师对他的教化，给我们后人很多启示。

在佛教道场中，上师在世时，弟子不一定很出名，事业不一定非常广大，但是到最后，真正会守持上师的教诲，也有这种情况。因此，讲神会公案时我感觉到，上师在世的时候，弟子的状况参差不齐，相互之间有一些竞争、攀比和是非，即使觉得个别人特别出色，如果没有特别的密意，上师也不一定方便说出来，或者在众人中赞叹，因为赞叹之后，也许他就会遭受各种各样的非议、违缘，也会有这种情况。所以，为了防止这些违缘，不会赞叹，但是因为他有密意的加持或守护意传的责任，最后弘扬佛法的能力也可能很强。

总之，我那天讲完以后也在思维，上师圆寂之后，将上师当年所传的法要一直弘扬下去，对每一个弟子来讲是非常重要的，也是需要发愿的。我们这个世界上所有的高僧大德，不管是什么身份的上师，到一定的时候都会圆寂，按一般规律来讲，很多听法的人会留在后面，那么这时，这个重任已经落到了你的肩上，一定要想尽一切办法，将以前自己依止过程中所得到的教诲传下去。

譬如我，我经常在想，如果我离开了这个世间之后，曾在我身边发心的很多男众、女众道友，如果人格很好、戒律清净，再加上他的发心力很强的话，应该在当前的道场中、社会中，去弘扬佛法，有没有前世的福分，我不好说，但他们一定会有这个能力。

我自己经常想，虽然在我们这里可能没办法给

很多人评堪布、堪姆，我去年也是想了很长时间之后，给大家发了一个毕业证，除此之外我也没办法给大家很多证书。但是一旦佛教真的特别衰落，在各个地方需要弘扬时，很多人到时左顾右盼，没有人弘扬，自己曾经在藏传佛教中得过的教诲很需要传递，在这时，我想会因缘具足的。所以，前面讲的几个故事中，有比甚深的理论还更重要的弘扬佛法、续佛慧命的道理，大家应该记住。

宣诏品第九

神龙元年上元日，则天中宗诏云："朕请安秀二师，宫中供养，万机之暇，每究一乘。

神龙元年：公元705年，唐朝，当时唐中宗执政。"元年"就是第一年。

上元日：是一月十五，中元日是七月十五，盂兰盆节。这是汉地古代的历算方式[61]。

则天中宗：唐高宗死后，武则天执政。此处是指武则天做皇太后时，武则天和唐中宗两个人，联合邀请。

诏云：武则天和唐中宗下诏说。

朕请安秀二师，宫中供养："朕"是皇帝的自称，请慧安大师还有神秀大师到皇宫中供养。唐朝历代的皇帝确实非常了不起，对佛教非常敬重。

安秀这两位大师，神秀大师我们前面已经讲过；

[61] 正月十五日汉族称上元佳节，乃庆元宵，古已有之；七月十五日汉族称中元节，祭祀先人；十月十五日汉族称下元节，乃食寒食，纪念贤人。

慧安大师[62]，他也是唐代时的一位国师，非常了不起，住世了128岁。

有一个故事，武则天曾问慧安大师，“大法师，您有多少岁了？”他说：“我不知道。”当时武则天觉得很稀有，连自己的岁数都不知道，不可能吧，大师说：“你指的是我身体的岁数还是心的岁数？如果是身体，身体是虚幻且不断流转的，没有什么岁数来限定，因为轮回中的每个身体，一直循环往复。如果是心，心也像河流一样连续不断，在六道轮回中转了无数次，因此也没办法说是多少岁。”武则天觉得他讲的道理非常深奥，就开始恭敬顶礼，也有这样的故事。

万机之暇，每究一乘：皇帝日理万机，但一有时间，就在他们面前，探究、请教究竟一乘的顿悟法门。

二师推让云：‘南方有能禅师，密授忍大师衣法，传佛心印，可请彼问。’

当时诏书里面讲，请两位大师到宫中供养。但请教佛法的时候，这两位大师都推让说：“虽然我们在这里受皇上的供养和恭敬，但你们最好能请到南方的六祖惠能大师，在他面前询问佛教方面的相关意义，因为只有他秘密得到了五祖弘忍大师真正的衣钵，还有佛法的传授，他才是传承佛陀心之密印的人，皇帝、皇太后，你们应该问这位六祖大师。”

---

[62] 慧安禅师，荆州枝江人。姓卫氏。唐贞观中，谒黄梅五祖，遂得心旨。于是遍历名迹，至嵩岳，云是吾终焉之地。自尔禅者辐辏。神龙二年，中宗赐紫衣摩衲，尊以师礼。延入宫中，供养三载。辞归嵩岳。是年三月八日，闭户偃身而寂。春秋一百二十有八。——《佛学大辞典》

其实从这当中可以看出来，这两位大师非常谦虚，会推荐其他有证悟的人，不像现在的人一样。现在的人如果受到皇帝的恭敬，不但不赞叹别人，很有可能会说："噢，惠能不行，他没得到五祖的传授，我们两个才得到了真正的传授。"因为他们两位都是五祖的亲传弟子，非常了不起，而且在当时来讲，不管讲理论方面，还是禅修方面，乃至威望、名声都很不错，如果是现在的世间人，会这样说的，但是他们并没有这样，他们很谦虚，是将真正有证悟的人推荐给皇帝。

今遣内侍薛简，驰诏迎请。愿师慈念，速赴上京。"

内侍：也就是当时皇宫里面给皇帝做秘密事情的人，或者承侍皇帝的太监等。

可能皇帝也比较着急，马上就派遣名字叫做薛简的内侍，去迎请六祖惠能大师。请六祖慈悲垂念，赶快到京城来。

师上表辞疾，愿终林麓。

当时使者到了那里，六祖惠能大师收到诏书之后，就以疾病作为理由没有去，谢绝了延请，并表示他愿意终身住在寂静的山林中，不愿意到皇宫去。

如果其他人得到了唐中宗的诏书，可能非常着急，不管是年老也好，年轻也好，可能到处宣扬，"我今天收到唐中宗的邀请，无论有多少人听课，你们先暂时呆着，我现在不得不去，你看使者来了……"但是大师没有去。一方面，当时他如果去了，

从因缘上看，不一定有非常大的意义。表面上看来，受到国君的邀请，应该非常有意义的，但实际上也许意义不大。另一方面，对于远离世间八法的大师来讲，他并没有看重，而且真正的修行人会长期呆在寂静的地方，这在佛经中也是有记载的。

《大乘四法经》里讲了菩萨所欢喜的四件事情。第一个，他乐于住在寂静的地方；第二个，菩萨乐于独自住在露天，一般不需要特别好的房屋，真正的修行人对住处并不是很重视；第三个，菩萨乐求善法，菩萨不管是在任何环境、任何时候，都对善法方面特别有兴趣；第四个，菩萨乐于度众生。这四个法，就是菩萨所欢喜的。[63]

当时六祖也显现上愿意住在寂静的地方。一般来讲，真正的智者、大德，他所欢喜的，一个是在寂静地方独自修行，一个就是到城市里去度化众生。曾经法王如意宝通过自己的净现，造了《格萨尔传》，当时法王如意宝让大家唱出自己的感受，我写了一段词是，“偶尔是林中的仙人，独自观自己的心；偶尔是南路的客人，不定的国土去游方。”当时上师显得很高兴。有时候像林中的仙人一样独自观自己的心，有时候像藏地南路的客人一样，逐地游方，以此作比喻。

萨迦班智达在《格言宝藏论》中讲：“智者或为人讲经，或者静处自修行，如同宝石或顶饰，或者住留海岛中。”这句话很有意思，也就是说，像

[63] 《大乘四法经》中云：“复次菩萨有四种园。云何为四。谓乐住阿兰若。乐独露坐。乐求善法。乐方便度诸众生。是为四。”

珊瑚等宝，要么在海岛中，要么变成人们的顶饰，同理，智者要么为人讲经说法，要么独自精进修行。

所以，我们应该效仿前辈的高僧大德，我们的行为，最好将这两件事情作为终身中最重要的事情。或者你自己在一个寂静地方生起出离心，好好修行，不要有很多的烦恼和痛苦，整天都是痛苦和烦恼没有意义；或者你经常在不同的环境中为可怜的众生解开迷雾，给他们宣说真理，哪怕是给他们讲最简单的法要。如此，人生才真正有意义。

以上是讲到了当时六祖的态度。下面讲虽然他不肯去，但这个内侍也比较听话，并没有像现在的有些人那样，说“这是上面的命令，你必须去，不去的话，我要想各种各样的办法。”他并没有这么强迫，六祖不去，他也比较随顺。

薛简曰：“京城禅德皆云：‘欲得会道，必须坐禅习定；若不因禅定而得解脱者，未之有也。’未审师所说法如何？”

薛简说：“最近在我们京城，有很多禅宗大德都在议论纷纷，他们说，‘如果要想得到成就的道，必须要坐禅、修三摩定，如果不修禅定，根本不可能得到解脱。’自古以来他们都认为只有修禅定才有解脱的机会，没修禅定则不可能有解脱的机会。他们都在这样传着，不知道大师您的说法是什么样？”

“您也认为所有的修行人必须要修禅定。不然哪怕是戒律守得再好，讲经讲得再好，天天再怎么样对众生修悲心，如果不修禅定，最终都得不到解脱，您的观点是否也是这样呢？”他的意思就是这样，

然后大师给他回答。一般六祖大师回答时，很多世俗谛的问题，他用胜义谛来回答，所以下面问问题的人经常弄得很尴尬。

师曰："道由心悟，岂在坐也？经云：'若言如来若坐若卧，是行邪道。'何故？无所从来，亦无所去；无生无灭，是如来清净禅；诸法空寂，是如来清净坐，究竟无证，岂况坐耶？"

他刚才问的是坐禅，没有坐禅，是不是就没办法解脱、没办法修道？

师曰：道由心悟，岂在坐也？六祖回答说：其实，修道者所谓的道，是自己的心悟出来的，并不是因为坐式很重要。跏趺坐、半跏趺坐当然也需要，我们不能完全否认，但是每天都只看一个坐式，从外相方面一直执著，是不合理的。

经云：'若言如来若坐若卧，是行邪道。'何故？无所从来，亦无所去；无生无灭，是如来清净禅：六祖说，经里面说过，"若言如来若坐若卧，是行邪道"，为什么呢？因为所谓的来也好、去也好，都没有，生也好、灭也好，也没有，这就是如来清净的禅。禅是什么呢？就是无来无去、无生无灭。

诸法空寂，是如来清净坐：而一切万法全是空性、寂灭的，这就是清净的坐。

所以，一切万法是无生无灭，这叫做禅；一切万法本来空性、寂灭，这就是坐。

究竟无证，岂况坐耶？除此之外，究竟意义上，修道没有什么可证悟的，怎么还会有一个坐呢？

六祖所引用的经文一直没有查到，有些汉地的大德说是《金刚般若波罗蜜经》中的，但《金刚经》里面没有“若言如来若坐若卧，是行邪道”，只有“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来”，只是这两句话的意义比较相似。《佛藏经》中也说了：“若人以色身见佛，是去佛远。”如果以色相、色法来见佛，这个人已经远离了佛陀。

在世俗中有没有坐和卧呢？肯定有。坐禅的时候以毗卢七法而坐，佛陀的传记中有，后来祖师们讲的禅修中也有。在相关的禅修法门中说，以释迦牟尼佛为主的很多佛是通过毗卢七法的坐式而证悟的。我那天看到一个论典中讲，好像是智悲光尊者，说我们后来的修行人以毗卢七法而禅坐的话，就会成为让我们证悟的殊胜缘起，所以，非常有必要通过这种坐式来开悟。还有卧式，佛陀涅槃时是以吉祥卧示现圆寂的，这也是一种禅定，包括我们晚上睡觉时，做狮子卧式，会出现善梦、断除恶念等等，也有这样的功德。实际上坐式和卧式都没有否认。

所以，佛经中说“是人行邪道”，实际上是从胜义谛的角度来讲的，以卧式的禅修也好，以坐式的禅修也好，在胜义谛中都一无所得，一无所得的不仅仅是禅修的行为，所有世俗的行为全是假的、全是邪的，可以这么讲。

六祖经常用最究竟的观点让弟众们无话可说，但这非常合理。在辩论的过程中，如果你实在辩不赢，实在是走投无路的时候，用胜义谛的棍棒敲打在对方辩手智慧的头上，那对方就没办法给你其他的答

案了，这也很好。

以上是讲到，当时薛简知道六祖不去皇宫，他通过这种缘起来求道。其实求道时对上师问的问题比较尖锐、简练又到位的话，从上师的智慧中，可以流露出最珍贵的像纯金一般的真理，这也是事实。

下面讲到，因为他知道六祖大师不去王宫，他就替皇上他们求一些法。他还是很聪明的，没有空手而归，“啊，你不去就不去，给我吃一顿饭我就走了。”他并没有这样，他还是求一些法要。因为请祖师的目的就是求法，并不是六祖的肉身很好看，请六祖的肉身让唐中宗看一看，武则天当时年龄也比较高了，她也看看六祖大师是怎么样，不是这样的，是他相续中的法很重要。

其实求上师是求智慧，现在很多人不知道求上师的慈悲和智慧，就求看看上师，看上师会不会唱流行歌，“我们上师很慈悲，很好，他会很多很多流行歌。”有的人这样说，我遇到过。这倒是不需要上师，现在音乐学院等地方，包括网上，会唱流行歌的人比比皆是。

简曰：“弟子回京，主上必问，愿师慈悲指示心要，传奏两宫，及京城学道者。譬如一灯，然百千灯，冥者皆明，明明无尽。”

我们有时候需要参加一些自己不太想去的活动时，也说生病了，不好了。是真的生病还是假的生病了？

薛简很聪明，提出这样一个问题：那既然您的身体

不好，不去的话，我回京后，皇上和皇太后一定会问关于禅修方面的道理，关于禅宗直指心性方面的心要，希望祖师您慈悲开示，我回去了以后，可以传奏给皇上和皇太后，还有京城的所有学道者。您今天传给我，我再传给他们，一传十、十传百，就像一个灯点燃一百个灯，一百个灯又点燃一千个灯，这样以灯传灯，光明会一直传下去，从现在开始，未来法门的灯一直传下去，从现在的范围来讲，这种光明智慧的灯，可以传到四面八方。

这的确比喻得很好，我们传授佛法需要这么一种精神。一个人以前没有灯，然后他到某一个上师那里去得受智慧之灯。就像原来我们开灯供法会，灯传的时候，范围会慢慢扩大。你将明灯拿到特别黑暗的地方去时，你也可以把灯传给很多很多人。

当年的印度那烂陀寺，就是智慧灯火云聚的地方，来自四面八方的各个国家的人到那里求学，哪怕是一两个人回到自己的国土时，把弘法的明灯逐渐传遍于十方。我们在座的人也要有这样的一种精神和发愿，虽然现在自己可能很弱小，但是在将来的时日中，利益到自己的国土、自己的城市、自己的民族、自己有缘的众生，因为我们佛教的理念非常广阔，它不分任何界限，只要是有生命的所有众生，都可以用佛法来饶益。

《大乘庄严经论》中也讲过：“一灯燃众灯，极聚明无尽，一熟化多熟，无尽化亦然。”一个灯可以点燃很多很多灯，最后明灯聚集在一起时，光芒可以照耀一个世界。一个佛幻化的身体能成熟很多很多的菩萨，一个菩萨又幻化出无数菩萨成熟有

缘的众生，等等，度化的能力和范围不断扩大，最后无有穷尽。

我有时想，法王如意宝是菩萨的化现，很多人与他老人家相比，不能同日而语，以他老人家一个人的力量，他相续中的智慧明灯，可以传到将来的好多时代，包括藏地、汉地等很多地方，佛法的这种传承，肯定至少是几百年能一直传递下去，而且范围应该很广。

其实，不管是皇宫里面的人还是其他地方的人，古人提问题的方式是非常有意义的。薛简说：如果您今天给我传灯，那么我就可以传下去。确实他也有这个把握，当时唐中宗派人来，不可能派对佛教一无所知的或者有邪见的人，虽然他的身份、背景并没有详细介绍，但从这个问题中也可以看出他的智慧。一个人问问题或回答问题时，可以看出这个人智慧的深浅。

师云："道无明暗，明暗是代谢之义；明明无尽，亦是有尽，相待立名。故净名经云：'法无有比，无相待故。'"

因为之前薛简请求六祖传法，然后要"明明无尽"地传下去，但是六祖又站在胜义中讲："我们修道，以禅宗的最高境界讲，没有什么暗和明，如果有暗和明，这是一种变化的意义，不是最究竟的意义，那么"明明无尽"也就有尽了。为什么呢？因为它是互相观待的，互相观待的法都不究竟。这一点《维摩诘经》中也说过，'法无有比，无相待故。'"

这里用的经文，原文中也找得到。《维摩诘经》

中说:“法无分别，离诸识故。法无有比，无相待故。”意思就是说，从能取角度来讲，法本来也是没有什么分别的，因为一切万法在本体上远离一切心识；从所取上讲，一切万法不管是光明也好，黑暗也好，都没有什么明和暗的对比。因为这些都是互相观待的，但是在究竟的意义上讲，没有观待，没有二元，没有思维、言语和对境。

简曰：“明喻智慧，暗喻烦恼，修道之人，倘不以智慧照破烦恼，无始生死，凭何出离？”

薛简很聪明，又提了一个问题。他说：“大师您不能这么说，应该是有光明和黑暗，从我们修行角度讲，光明相当于是智慧，而黑暗相当于是烦恼，如果没有以智慧的光明来照破和摧破烦恼的黑暗，那众生是多么可怜，无始以来一直沉溺在轮回中，永远沉溺在黑暗当中，什么时候能出离呢？”

“就没办法解脱，应该是有智慧吧。大师啊，没有除去烦恼的黑暗，我们众生永远也不能得解脱。”当然，这是世俗谛上的一个问题。

师曰:“烦恼即是菩提，无二无别。若以智慧照破烦恼者，此是二乘见解，羊鹿等机，上智大根，悉不如是。”

六祖大师对他回答说：你说烦恼是依靠智慧的明灯来破除，这种说法是不对的，烦恼的本体就是菩提，没有二种。如果烦恼存在，通过人无我的智慧照破烦恼，最后断除人我，这种说法实际上是小乘中声闻和缘觉的见解，是羊车和鹿车的根机，大乘的根基都不是这样认

为的。

羊鹿等机：《法华经》里的比喻，我们讲过。比如说火宅中的孩童正在玩耍时，有智慧的人用羊车、鹿车、白牛车来引诱他们，让他们出来。分别来说，羊车：羊不顾别人，遇到危险就自己跑，这是声闻的比喻；鹿车：鹿稍微关注一下旁边，这是缘觉的比喻；白牛车：白牛是最好的牛，就像我们在《动物世界》里所看到的一样，有些牛很关心自己的牛群，为了保护牛群，它可以献出自己的生命，这种是菩萨乘。此处的比喻分别是，烦恼和智慧二者分开，这种说法是小乘的根机，而大乘的根机，佛最高的境界，禅宗的境界，全是以白牛车来比喻。

烦恼即是菩提：汉地有一部佛经叫做《佛性海藏智慧解脱破心相经》，题目很长。里面说，"佛不离众生，众生不离佛，是故水不离波，波不离水"，有这个比喻。意思就是说，从真正了义上讲，佛就是众生，众生就是佛。水的波浪就是水，水就是波浪，这两者无二无别，只不过是被无明烦恼的风吹动时，掀起不同的形象而已，实际上本体没有什么差别。因此，众生本来是佛，烦恼本来是菩提，原因就是这样的。

六祖当时用这种方式来给他讲，这样他回到皇宫之后，就有足够的理论给皇帝说了，知道了原来烦恼即是菩提，他自己都可以当国师了。

下面这一段，主要讲大乘的见解。

简曰："如何是大乘见解？"

师曰："明与无明，凡夫见二；智者了达，其性无二；无二之性，即是实性。实性者：处凡愚而不减，在贤圣而不增，住烦恼而不乱，居禅定而不寂。不断、不常、不来、不去，不在中间及其内外；不生、不灭，性相如如，常住不迁，名之曰道。"

明与无明，凡夫见二；智者了达，其性无二：这里讲什么是大乘见解。明和不明，烦恼和智慧，在凡夫面前这两者是存在的，是两种法，就像黑色和白色的绳子搓在一起一样。而真正的大乘智者，了达明和不明，烦恼和智慧，"其性无二"。

无二之性，即是实性。实性者：处凡愚而不减，在贤圣而不增：无二之性实际上就是万法的实性。这样的实性，处于凡夫地时也没有减。按照小乘的观点，我们在凡夫位的时候没有智慧，到后来圣者位才出现、产生智慧，但实际上不是这样，这样无二的见解，作为凡夫，它是无减的方式来存在，而作为圣者十地菩萨，它也没有什么增加。

住烦恼而不乱，居禅定而不寂。住在贪心、嗔心的烦恼中，心从来没有迷乱过；住在最寂灭的禅定中，心也从来没有寂静过。一般求过密法的人都知道，比如说《希有七句》中说，地狱众生的心和普贤如来的智慧无有差别，造五无间罪之心和供养十方诸佛菩萨的心态本体上无二无别，地狱和天堂也是一样，佛和众生也是一样，密宗中有很多这样的词语，我们可能很难解释，但禅宗中完全是可以的。智慧和无明这两者本体无别，凡夫是不增不减的方式存在，圣者也是不减不增的方式存在，在本体意义上，

普贤如来与我没有什么差别，文殊菩萨与我们每个人也没有什么差别。有人说，“我背诵不下来，我特别痛苦，我背完以后就忘了。”但其实他与文殊菩萨的智慧一模一样。

不断、不常、不来、不去，不在中间及其内外；不生、不灭，性相如如：这样的本体不断不常，不来不去，不在中间和内外，不生不灭，实相和现相都没有差别。显现上，有眼翳者看到毛发，实相中不存在。

常住不迁，名之曰道：在世俗中我们可以分析，但实际上永远都是一样的，因为我们用不增不减的方式来认识的话，是佛教最甚深的意义，虽然是空性，但是空性与光明智慧之间的关系非常奇妙，这叫做真正的道。

在这里六祖讲了大乘佛教最了义的道理，是不增不减、不生不灭、不常不断、不来不去的道理。《中论》开头的时候也会讲到这样的词句，但这里是通过禅宗的修行方式来讲的，我们讲密宗时，是以密宗的修行方式来讲，实际上殊途同归，在最究竟的意趣上是百川入海、了无差别。

简曰：“师说不生不灭，何异外道？”

薛简说：“祖师，刚才您说不生不灭，外道中也有一个不生不灭，那是不是这两者相同？”

他问的问题还比较不错，一会儿问大乘是什么，一会儿问自己回去怎么样交代，一会儿讲禅定，好像提了五六个问题，问的问题比较多。但是因为六祖不愿意去国王那里，他愿意呆在寂静地的方，就

把很多境界说了，在显现上并没有排斥，一个一个很用心地给他回答。

师曰："外道所说不生不灭者，将灭止生，以生显灭，灭犹不灭，生说不生。我说不生不灭者，本自无生，今亦不灭，所以不同外道。

师曰：外道所说不生不灭者，将灭止生：祖师在这里说：外道所说的不生不灭是将灭来终止产生。

一般来讲，外道认为灭和生都是实有的东西，《楞伽经》中专门讲了内道与外道的常断和生灭不同，外道认为诸法的体性存在，是从一个存在的东西上讲它的产生和毁灭，他们完全承认诸法常、断、生、灭的本体一直存在，如果一个法的本体真正存在，那生和灭很难以安立。这里讲的与外道的不生不灭不相同，为什么呢？外道将所谓的灭安立为产生已经终止，比如说一个东西死了，它的产生再也不延续下去了，这个叫做灭。

以生显灭，灭犹不灭，生说不生：因为这个法有产生，这就说明它有灭的过程，因此灭是依靠生来安立，因为只要有产生，说明它还没有灭，灭还是存在的，是这样的理由。所以，有灭也有不灭，它显现存在的时候叫做不灭。那么，我们中观中灭法存不存在呢？《入中论》里面格鲁派和很多派别都有辩论，而这里的灭法和不灭这两者有实体的存在，所谓的生与不生之间也有实体的存在。比如说一朵花产生时，不叫不生，没有产生时才认为是不生，生和灭、不生和不灭，在实体上都是存在的，始终

承认实体。在承认的过程中，小乘也承认生、灭、住，《中论》中有事宗对事物的法相就承许为有生、有灭、有住，这种法叫做有为法。好像很多讲记里面没有详细解释，解释的方式上面，是不是这样说好一点。

我说不生不灭者，本自无生，今亦不灭，所以不同外道：我们说的不生不灭，在胜义中显现的所有法从来没有产生过，并不是说产生的法已经灭了以后，我们才说是不生不灭，不是这样，这个法用时间、本体、智慧来观察的时候，显现上好像是产生了，但是它从来也没有产生过，所以这还是有很大的差别，而外道是认为一个东西产生了，然后灭了，他从这方面来分析的，因此不同于外道。

汝若欲知心要，但一切善恶，都莫思量，自然得入清净心体，湛然常寂，妙用恒沙。”

如果你想懂得禅宗真正的心要，一切善、一切恶都不要去思量和思索。你不去思维的时候，自然而然就入于清净的光明和空性无二无别的心体中，它会具足澄清、空性、妙用不间断、无量无边的特点。

我们密宗中经常讲本体空性、常寂，是法身；自性光明是报身；显现不灭、大悲周遍，妙用于世间中可以现前的是化身。

湛然：是光明方面的。

常寂：是空性方面的。

妙用：是它的妙力大悲，用于度化恒河沙数的众生，于世间中无有间断。

这是最究竟的心境，你要想懂得心要，就是在究竟胜义中，善恶都不要去思量，按禅宗的窍诀来入心的本性，这时你会知道光明和空性无二无别，在世俗中展现度化恒河沙数众生的利益和事业。

简蒙指教，豁然大悟，礼辞归阙，表奏师语。

薛简蒙六祖大师的指教之后，大彻大悟。应该是他已经开悟了，非常欢喜，恭敬离开，回到王宫去了，并且将六祖大师以上所讲的教言都呈奏给皇帝，还有京城中的有缘人，皇帝得到了真实的利益。

其年九月三日，有诏奖谕师曰："师辞老疾，为朕修道，国之福田。

之前是元月十五日，过了九个月以后，皇上可能闭关修行了九个月，想开了，六祖就得到了皇帝的奖谕，不知道谁送来了诏书，上面说：六祖大师您老了，身体不好，所以没有来皇宫，但是您住在山林中，是为国家和皇上我精进地修道、发愿，您作了大量的念诵和加持，您就是我们国家的福田。

从这里看，皇帝承认他是国师。

师若净名，托疾毗耶，阐扬大乘，传诸佛心，谈不二法，

通过您的加持，我们国家国泰民安、风调雨顺，一切都入于吉祥中，特别感恩。

大师您就像是"净名"，"净名"指的是无垢称，也就是维摩诘居士，他也是因病住在毗耶离城，大量弘扬大乘法门，传扬佛陀的心法，经常谈说不二法门。

当然，六祖大师是出家人的身份，但是他的事业方面与维摩诘居士非常相同，他也是身体不好，给整个国家祈福，弘扬佛法，六祖也是住在山里，给全国加持。

薛简传师指授如来知见，朕积善余庆，宿种善根，值师出世，顿悟上乘。

您当时给薛简所传授的直指心性的如来知见，特别甚深的大乘见解，还有禅宗最究竟的心要，朕和相关的人都已听授。“积善之家，必有余庆”，因为我们前世积累了善的福德,还有前世种下的善根,各种各样的原因，遇到了您出世，接受到了你的教法，我已经顿悟上乘。

当时的皇帝确实是对禅师非常恭敬，从这些语句上我们可以看出来，皇帝说他已经“顿悟上乘”，所以说，不一定非要到上师那里去，通过这种传授，他就已经“顿悟上乘”了。

感荷师恩，顶戴无已，并奉磨衲袈裟，及水晶钵，

第八世噶玛巴也讲过，虽然没有亲自见过上师，但是上师的教言，自己真正得到的话，那么自己也可以把他当作根本上师，因为已经得到了法恩。

当时皇上没有亲自见过六祖，但是六祖的法通过内侍传授给他之后，他确实已经“顿悟上乘”了，他特别感恩祖师，顶戴无已、感恩不尽，并且奉上了磨衲袈裟和水晶钵盂。

磨衲袈裟是高丽国（韩国）进口的袈裟，像印度布一样。水晶钵盂是国产的，是不是啊？他没有加

磨衲那样的字眼，因此水晶钵盂可能是国产的。

敕韶州刺史修饰寺宇，赐师旧居，为国恩寺焉。”

皇帝吩咐韶州的刺史、官员，对六祖大师正在住的寺院进行修复，拨几十万、几百万、几个亿，马上维修，并且他原来在新州那边的寺院，也从那时起被赐名为“国恩寺”。

因为他对整个国家非常有恩德，因此给原来他呆过的寺院赐名，应该是这个原因吧。不知道现在国恩寺叫什么，是不是还叫国恩寺，你们再看一看，好吧?

从这当中有很多道理我们可以联想，一个是当时皇帝和国师之间的关系，他们对大乘佛教的重视;还有一个，禅宗当时在全国的分量。皇上自己都“顿悟上乘”了，如果皇上是修禅的人，那百姓也会跟着修禅，因为不管在古代还是现代，上面怎样敲鼓，下面就会怎样跳舞，一般来讲，很多人看上面是怎样的态度，下面都会跟着，因此我们也可以看出来，当时古人的心态得益于禅宗或者说佛教，佛教一直到现在延续不断的原因也是这样。

第三十七课

思考题：

【知识类】

1、六祖教诫门人，弘扬佛法时最关键的是什么？

2、著相和执空，分别有哪些过失？

【修行类】

1、法王如意宝是如何做到不堕两边的？

2、在为他人辅导法义的时候需要注意什么？

【生活类】

1、学完这一课，你觉得应该如何运用三十六种对法来回答别人的问题？

《六祖坛经》很快就讲完了，不知道讲完后讲什么，《现观庄严论》也马上讲完了。《六祖坛经》不太好讲，今天讲第十品。

付嘱品第十

就像在密法中到最后一品经常有交付于护法神或有缘弟子的内容，在这里也是一样，历代的大德到最后会将佛法的传承授于有缘的弟子。从历史上看，不管是藏地、汉地还是印度，经常也有一些大德将自己的传承，很明显地在公众中传给个别人，也有一些交付得不明显，但是用意传默默加持。在这里，六祖最后把自己的法脉传给十大弟子，让他

们继续护持。

师一日唤门人法海、志诚、法达、神会、智常、智通、志彻、志道、法珍、法如等曰："汝等不同余人，吾灭度后，各为一方师。

师一日唤门人：六祖大师已到晚年，要接近圆寂时，有一天，他喊来自己法门中主要的得力弟子。

法海：法海是《六祖坛经》最后的整理者，特别了不起，贡献很大。像麦彭仁波切当年的很多作品，特别珍贵的教言，是堪布根华、协庆嘉察等几个弟子立成的文字，对后代人来讲，这个贡献非常大，因为当时在他的门下也有很多大弟子，像司得班钦等等，但是他们以讲经说法为主，还有一部分人，就把上师的珍贵教言，包括五部大论的一些重要注疏立成文字。所以，对后人来讲，我觉得法海在所有弟子中是贡献最大的。有些大德在世时不一定很出名，就像无垢光尊者，在世时并不是特别出名，卫藏那边有很多人知道，也有很多人诽谤，甚至也受过开除等等，后来通过他的法本，大家才知道他的智慧和悲心。

志诚：志诚是神秀大师派来"偷法"的。

法达：法达诵了三千遍《法华经》，刚开始时比较傲慢。

神会：13 岁的时候就来依止，他应该是比较听话的。

智常、智通：智常和智通都有出现吧。

志彻：志彻专门来杀六祖，后来成为了开悟者。

志道：还叫来志道。

法珍、法如：法珍、法如在《坛经》里面没有出现，但实际上他们都在不同的禅宗历史中有记载。

等曰：汝等不同余人：这些人等，有很多人，当时祖师叫他们过来，并且告诉他们，你们不同于其他人。什么叫做不同于其他人呢？应该是他讲经说法这么多年来，有很多的弟子，但有些弟子对六祖来讲，对祖师的法脉不仅没有什么好处，甚至可能有坏处；有些可能是没有继续弘扬佛法的能力；有些只是听听法而已，到最后可能忙着维持自己的生活而已，所以，这些人在他的弟众中与众不同。

吾灭度后，各为一方师：六祖说：我灭度之后，你们应该到不同的地方各自成为大德，都成为弘扬佛法的重任者。

一般来讲，上师在世时，很多大德集聚在一起，上师圆寂以后，很多都去各自地方开始弘扬佛法。因此大家也应该知道，我们在求法的过程中，一定要放弃自己所有的傲慢和其他琐事，认认真真得法。得法之后，要么到寂静的地方实地修持，要么尽量地为迷茫的世人传递明灯，这是非常重要的。

六祖要接近圆寂时，他并没有说，我死了之后，我的房子怎么处理……当时钱等贵重物品不一定有。现在有些世间人，他临终前经常想着自己的财产和亲人，会说对财产怎么处理，对家人怎么安慰等等。但作为一个修行人，他要离开的时候是与其他人不

同的，他特别重视法脉，所传的法应在不同的地方继续弘扬，因为弘扬佛法对他来讲是报答师恩，对弟众来讲也非常有意义，因此他讲到自己圆寂以后的一些事情。

吾今教汝说法，不失本宗，先须举三科法门，动用三十六对，出没即离两边，说一切法，莫离自性。

吾今教汝说法，不失本宗：那么怎样弘扬呢？弘扬的内容前面已经讲过，六祖说，今天我可以教你们将来弘扬佛法的方法，这个方法最关键的是“不失本宗”。

任何一个传承弟子都需要智慧，不能失去自己的本宗。比如说你是一辈子学禅宗的，到最后开始弘扬律宗，就很难成功；你一辈子学密宗，到最后学另外一个法，可能也很困难。当然，你为了接引，方便时弘扬其他法门是合理的，万法皆通，但最关键的就是不舍弃自己的宗派、传统和传承，这非常重要。在座的很多道友，以后在弘扬佛法的过程中，弘扬你自己所学过的传承和教言很重要，否则，恐怕在缘起上不一定成功。

法王如意宝圆寂之前说“莫舍己道，勿扰他心”，不舍弃自己的道，我再三说过，这里面的内容非常深奥，你自己的宗派、法门、上师，以及你自己的所有传承都摄集在里面。他这里也非常重视，说本宗的法义最好不要舍弃。

先须举三科法门，动用三十六对：不舍弃自宗的法义，六祖首先给他们举了三科法门，还有三十六

种对法，这些词句下面会解释。

出没即离两边：于日常生活中不离两边，也就是说不能脱离两边，也不能堕于两边，做任何一件事情如果堕于极端都不合理。

说一切法，莫离自性：说一切法千万不要离开它的自性，胜义中有空性的自性，名言中有名言的如梦如幻或者一切现相的自性，胜义和世俗的自性我们都不能离开，这是一个规律，如果离开了这个规律，做什么事情也不可能成功，任何一件事情不堕两边，以这种方式来行持才算真正合理。

忽有人问汝法，出语尽双，皆取对法，来去相因。究竟二法尽除，更无去处。”

忽有人问汝法，出语尽双，皆取对法：你们在弘扬佛法和自己修行的过程中，如果有人问佛法方面的道理，你们应该从两方面的语言来进行回答。下面讲了一些对法，两方面的语言是双用的词句，不像现在有些人天天说空空空，堕入一种空边，有些人说现现现，堕入现方面，对空方面不考虑，不是这样，要考虑两方面。其实我们的行为也要这样，要考虑到佛法方面，又要考虑到世间法方面，既要考虑到世俗谛方面，又要考虑到胜义谛方面，这样的话，做什么事情有一种分寸，立于中道。所以说，别人问问题的时候，不要太绝对了，堕入一边，另一方面没有考虑是不行的。

来去相因：讲三十六种对法时也会讲，任何一个法都互相观待、互为因缘，因此暂时来讲，对法或

者说双重的意思非常合理。

究竟二法尽除，更无去处：到究竟的时候，圣者的根本慧定面前，所有的二法，黑色和白色也好，现和空也好，全部尽除，没有来处与去处，无生、无灭、无来、无去、不常、不断等等，到最后连圣者根本慧定的智慧也找不到，更何况说其他万法。

因此暂时来讲，有人提出问题时，最好从两方面考虑，我觉得学习任何法门，这一点都很重要。比如说别人要问因果方面的道理时，你要想到世俗中因果不虚的道理，又要想到因果不虚的本体在胜义中也是空性的，两方面都考虑才比较合理。

我希望法师们弘扬佛法时，也要从两方面考虑，我们学院中的法师，我相信你们佛学方面与一般世间人比较起来很不错，但是世间法方面比较差，无论是你们出去弘扬佛法还是在这里回答问题。我要求大家办“沙龙”，就是要培养和训练，训练什么呢？既要考虑佛法的道理，也要考虑世间人的心态。

我去一些学校里讲课时，也在不舍弃佛教本宗的基础上，尽量地随顺世间。有些人认为，现在世间人知道的东西没有必要讲，并不是这样，现在人知道的东西与佛法结合起来很难讲。我出去给大学讲的课，我们这里的很多法师都不看，他们觉得太浅了，但实际上也许你们以后面对社会的时候，会发现这些知识比佛法更重要，我有这种考虑。

因为我对这个问题经过很长时间的摸索和思考，同时也了解现在人的一些心态，如果你没有这样入

手，光是讲十二缘起，空空空，下面的人很难真正得到利益。现在社会上的很多人需要利益，尤其是不信佛教的人。学校和企业的人，百分之三四十不一定对佛教有兴趣，但是他们如果有理论的正道，将他们经常关心的社会问题结合起来讲，对他们是有利的。佛法是要让众生的心真正从痛苦中获得解脱。

学院中，去年就把大学演讲的讲记发给大家了，你们好像没有看，甚至有些法师、堪布、堪姆也没有看，连题目都不看，发了以后就扔在那里。也许是我的智慧不够，也许是你们已经超越了这种境界，但是我讲一些佛教方面的道理你们也会重视，实际上这些理论更重要。我们不能讲得太浅了，太浅显、世俗，我们不愿意；但是也不能太深了，如果太深，在任何一个学校、企业，不信仰佛教的团体中，连一个名词都没办法解释。因此，我们给他讲多少法，也不一定对他们有利益。

以上是讲要两方面考虑，这很重要。

- **三科法门**

“三科法门者，阴、界、入也。阴是五阴：

三科法门是阴、界、入，实际上是蕴、界、处。“阴”就是五蕴。

古代的很多经论中，经常翻译为五阴，也有翻译为五蕴的。

色受想行识是也。

五蕴是什么呢？色、受、想、行、识。

五蕴在《俱舍论》中讲得比较广，这些名词我们在此处不广说。实际上这说明禅宗也承认《俱舍论》里面所讲的，比如说五蕴、十二处、十八界，禅宗对此也不会舍弃的。就像《入中论》里讲，从色法乃至一切智智之间的法，都有它的法相，中观也是这样，禅宗也是这样，从五蕴到十二处之间的世俗法并没有抛弃，现在有些学禅宗的人常说："啊，这些都是空的，都是禅的妙用，不用去管。"实际上也不是，大家应该知道。

入是十二入，外六尘：色、声、香、味、触、法；内六门：眼、耳、鼻、舌、身、意是也。界是十八界：六尘、六门、六识是也。

入是十二处的意思，外六尘是色、声、香、味、触、法，这是六境；内六门指的是眼、耳、鼻、舌、身、意，是六根。十八界是六尘、六门、六识。六尘是六境，六门是六根，再加上六识。

自性能含万法，名含藏识；

六门、六识还有一切万法，自性能含摄万法，也可以称之为"含藏识"。

含藏识：就是我们经常讲的第八阿赖耶识，当认清了它以后，会变成大圆镜智。按照密宗的说法，众生的阿赖耶刚起动时，普贤如来已经认识本面，没有迷乱，没有流转在世间中。如果没有认识它而产生分别念的话，就像我们世间的众生一样，在六

道中不断转生。

若起思量，即是转识。

密法的说法也可以用在这里的禅宗吧。如果含藏识没有起思量，整个法界真如在本地上，如果起思量，起遍计分别念，那就成为“转识”，染污意识（末那识），有了染污意识以后，就开始有萨迦耶见，我和我所。

生六识，出六门，见六尘，如是十八界，皆从自性起用。

之后前面讲的眼识、耳识、鼻识等六种识，从眼耳鼻舌身等六根中出现,然后见到外面的色声香味等六尘。十八界在自性法界中是无二无别的，光明和空性无二无别，但是因为我们众生没有认识它，就开始出现十八界。

《俱舍论》中讲，对喜欢广说的人来讲用十八界来宣说，其实五蕴中也可以含摄。

自性若邪，起十八邪；自性若正，起十八正。

如果我们没有认识自性而起迷乱分别念，十八种界就成了轮回的因，是迷乱的“十八种邪”；如果我们认识到这十八种本性、智慧，如此，十八种界就成为正见。

若恶用即众生用，善用即佛用。

如果我们没有认识到它，一直被贪嗔痴烦恼所染污，众生就会不断地在六趣中流转，辗转痛苦；如果我们认识了它,就出现佛的三身五智,出现种种度化众生的事业。

用由何等？由自性有。”

前面说了用和不用，禅宗里面讲妙用，我们密宗中

经常讲妙力或者显现，那“用”到底是什么呢？其实它与自性无二无别，所谓的“用”刹那也没有离开过自性。

《经庄严论》中讲，众生是迷，佛陀是觉，迷和觉是一个，没有大的差别，只是在法界中认识或不认识的差别而已，因此本性上它在自性法界中没有离开过，这是讲的世俗法。禅宗在这里讲到了《俱舍论》的内容，小乘中的有些法门在这里也讲，但是讲的方式有点不同，如果我们认识了它的本性、妙用，这些都可以成为成佛之因。

- **三十六种对法**

“对法外境。无情五对：天与地对，日与月对，明与暗对，阴与阳对，水与火对，此是五对也。

对法从外境上分有五对：天与地对，日与月对，明与暗对，阴与阳对，水与火对，是这五对。

好像演培法师的《六祖坛经》讲义里讲得比较广，但我不会讲得那么广，大家应该都懂。其实这里的“对”，有些是完全相反的，是我们常说的反义词；有些是在因明中讲的相违的法；有些不是完全相违，只不过是观待的，比如说左右、前后这样的。《六祖坛经》里所讲到的名词，分寸上并不像因明中讲的那样严谨，禅宗大德所说的基本上是在总体上表示我们的一些心态，他为了说明这样的道理，因此只要不堕两边，掌握中间的分寸就好。之前他也讲了，别人问法义的时候，一定要“出语尽双，皆取对法”，别人如果说天，你要说地，前面六祖也经常这样回答，别人说有，他说没有，不管是小和尚还是大和尚来

问问题，别人讲世俗谛，他马上跑到胜义谛去给他讲，他的弟子也喜欢这样。

我们以后也可以这样回答，别人说天，我们说地；别人说太阳，我们说月亮；别人说光明，我们说黑暗。阴阳、水火等等都是如此，这叫做对法。这以上是外境无情法方面的五种对法。

法相语言十二对：语与法对，

法相语言方面，有十二种对法，语与法对。

语言和法，法的范围很广，但是语言一般是指我们口中说出来的语言，它与除了语以外的其他法相对。本来法有很多种含义与内容，那这里是说，语言和语言所表达的对境，是境和有境方面而讲的，因此对法之间不一定完全相反，有些是反体上面相对应或相观待。

有与无对，有色与无色对，有相与无相对，有漏与无漏对，色与空对，动与静对，清与浊对，凡与圣对，僧与俗对，老与少对，大与小对，此是十二对也。

刚才讲了语言方面，有些是在言词上面，有些是真实的法相上面，比如说色和空之间、动和静之间，它的法相、本体、本质都是相对应的，比如说浊和清、凡和圣都可以这么讲，这是十二种对。

至此已经讲了十七种，再加上十九种，为三十六种。

自性起用十九对：长与短对，邪与正对，痴与慧对，愚

与智对，乱与定对，慈与毒对，戒与非对，直与曲对，实与虚对，险与平对，烦恼与菩提对，常与无常对，悲与害对，喜与嗔对，舍与悭对，进与退对，生与灭对，法身与色身对，化身与报身对，此是十九对也。”

自性起用十九对：长与短相对，邪与正相对，痴与慧相对，愚与智相对，散乱和禅定相对，慈爱和狠毒或者毒心、毒害相对，持戒与非戒或者为非作歹相对，直与曲对，实与虚对，险与平对，烦恼与菩提对，常与无常对，悲与害对（前面是慈和毒，慈与害也可以对，悲与毒也可以对），喜与嗔对，舍与悭对，进与退对，生与灭对，法身与色身对（法身是一切万法的本性，从空性方面讲的，色身是显现上面讲的，可以对），化身与报身对。这是十九种对。

我刚才讲了，某些是反体上的不同，比如说报身是圣者菩萨所见到的清净身，化身是一般不清净的六道众生面前所显示的种种应化身，它们两个之间完全对应或者相反，肯定没办法说，但是就像树根和树枝一样，一个是现基，一个是显现，从这方面来讲也可以叫化身与报身相对。

这以上是三十六种对。

我们以后也可以这样说，别人说烦恼的时候，我们说菩提；别人说常，我们说无常，就这样辩论。但其实辩论也并不是单说个反方面的词汇就能辩倒对方，不过真实考虑这方面很重要，现在人可能只是强调一方，比如说慈悲方面一直强调，但是他不知道慈悲的反方面，包括自认为自己很慈悲，那我有没有不慈悲的非常狠毒的损害别人的行为？或自

己觉得有一些智慧的时候，那我有没有愚痴？在自身中也可以多方观察。所以，学法时不仅仅只强调一面，比如说只强调空性，那显现方面没有关心？只关心安静、安住，那起心动念怎么样对待？这些都是我们在修行过程中值得考虑的。

师言："此三十六对法，若解用，即道，贯一切经法，出入即离两边。自性动用，共人言语，外于相离相，内于空离空。

师言：此三十六对法，若解用，即道：祖师说：以上已经讲了三十六种对法，如果我们了解、懂得了这三十六种对法，这是真正的修道，

贯一切经法：这种修行或者境界，它可以贯穿一切佛法的深奥经义，非常有意义。

出入即离两边：平时我们在生活中也不会堕入两边。离开了堕边，如有边、无边或常边、无常边，在生活中时时刻刻不考虑两边。

修行也好，世间法也好，这的确很重要，我经常讲，有些人对佛法非常虔诚，很精进，但是缺少世间的善巧方便，如此一来，虽然自己有一定的修行，却经常遭到别人的非议、诋毁，为什么呢？因为自己只考虑佛法，不考虑世间法。有些人对世间法方面是很精通，很有智慧的，可是在佛法方面却经常背离因果，与佛法的真理相违。

前一段时间，我们学院的几个堪布谈话时，我们并不是赞叹自己的传承上师，但是确实现在越来越感觉到，上师如意宝在弘扬佛法的过程中，有很多很多值得我们后学者学习的地方，他一方面非常

强调修行，但同时，对与人交往、接人待物方面也特别重视，而且他也讲了格言方面、君规方面的很多教言。

如果我们天天对世间应酬特别关心，而对深奥的佛教方面没有任何接触，恐怕修行的境界难以提升，但法王并不是这样，一遇到灌顶的甚深内容，密法的甚深见解和行为时，他就有一种非常超越的智慧和悲心，随时会流露出超凡入圣的境界；同时，对世间任何一个底层的人，他也有很多教言。

所以，我们以后也需要两方面的考虑，如果你不想大量弘扬，你只把自己当作一个修行人过完此生，直至死亡的话，那你就只有跟谁都不接触，否则跟谁只要吃一顿饭，之后全部得罪完了。其实有时不善于与人沟通，短短的时间中，很多人都已经得罪了，这也是我们的一种愚痴，作为佛教徒不应该这样。佛教徒应该在小问题上更会沟通，在面对重大问题时，有一种超越的智慧，这就是智者的行为。因此，我建议大家不要完全堕入一边，如果太世俗了，每天忙着世俗法，可能自己没有修行的境界。

现在的社会越来越乱，得病的人越来越多，以前没有的各种疾病，现在层出不穷，包括抑郁症、综合症，还有空气污染、环境污染、食品污染引起的疾病，包括我们穿着的衣服，里面也有很多对健康不利的物质，所以，人的心态就越来越乱了，这时就需要一般人尝试不到的佛法境界，这个很重要。但更重要的是，我们以后要在人群中把佛法弘扬起来，自己要有一种坚强的心态。现在有个别道友经

常说："别人侮辱我，别人训斥我了。"一句话都经受不起，这种修行人真的很可怜，一句话也撑不住的修行人，再怎么说大话，恐怕不合理。

世间人经受不住情有可原，他受不了、忍不了，内心非常脆弱。尤其是我接触过很多所谓的博士生、博士后，从世间的学问上讲是最顶峰的，但是他的心态特别特别脆弱，跟他说五分钟的话，要看五次他的脸高不高兴，会不会一下子就敏感了。现在这个社会已经变成这样了，稍微有点说得不对就马上选择自杀，其实很多自杀行为是语言引起的。在这样的社会中，我们作为修行人，如果也同他们一模一样，恐怕修行也没起到很大的作用。

自性动用，共人言语，外于相离相：我们任何的起心动念、言语行为，于外在有相，也离相。就像无垢光尊者说的，一个具有善巧的上师，看起来与世间人一样，实际上与世间人不同。我们懂得了这些道理时，一方面对世间的赞叹、赞美、财富，并不执著，已经离开了相；但另一方面，在显现上好像也跟世间人一样随顺。这就叫相和离相都已经具足，不堕两边。

内于空离空：从内在，于空已经离空。从内在的境界来讲，一方面对世间所有的法，没有像世间人一样去执著，但也并不是处于单空的境界中，空和不空都已经超越了。其实如果你真正懂得了这三十六种对法，你会抓住中道、认识中道。

若全著相，即长邪见，若全执空，即长无明。

如果我们一直执著外在的相，那增长邪见，对万法的真相没有了解，只是天天著相而已；如果我们完全执著一种空，那也增长无明，因为只执著单空，就会对修福德资粮非常看不起。

其实《坛经》中对后学者讲了很多窍诀，只不过我们很多人只留在文字上，后来也没有人传扬下去，很可惜。汉地的很多寺院里，有些只是耽著一个烧香拜佛，有些只是耽著一个空，并没有两者皆有。当你出定时，烧香拜佛、积累资粮都该有，好的相你还是要去执著；当你处于胜义的境界入定时，全部都是空性，如此一来，对法现相的一面和实相的一面都会通达。其实这是真正的法相，《解义慧剑》里也一直抉择这样的道理——胜义谛和世俗谛的真相。

执空之人，有谤经直言不用文字，即云不用文字，人亦不合语言，只此语言，便是文字之相。

有些执著空性的人，经常直接诽谤佛经的意义，直接诽谤前辈高僧大德的教义、论典，直言我们禅宗不立文字，什么都不要。如果真的不用文字，那我们人说的语言也是文字，也不合理。

文字：人的语言叫做本性文字，它转变成外面的形相叫做形相文字。如果真的不立文字，那“不立文字”这种说法，这种语言也不合理，但你仍然在说，因此执著空性的人诽谤显现的说法，是一种歧途。

《百喻经》里讲过一个公案，有一个穷人，他在旷野中奔波、寻找，找到了一个珍宝箱，里面有

很多的金银财宝，他非常欢喜，打开一看，里面放着一个明镜，镜子里面出现了他自己的影像。因为他比较愚笨，觉得这个人一直在箱子里，他就跟这个镜子的影像说，非常对不起，我不知道你在这里，然后他就直接跑了。佛经里的寓意是什么呢？世间人在轮回中执著相，特别痛苦，他去寻找解脱，刚好遇到佛法，遇到佛法就相当于是穷人遇到了珍宝箱，这时他如果耽著空性，那就像这个人害怕镜子的像逃之夭夭一样，没有入于佛法的甚深意义。[64]

所以，禅宗也好，密法也好，如果单单执著一个单空的行相，会毁坏很多世俗的资粮，是不合理的。

又云直道不立文字，即此不立两字，亦是文字，见人所说，便即谤他言著文字。

有些人这样说：不单是语言上面不立文字，我们所修的道也不立文字，但我们说“不立”这两个字也是文字。而且这些人见到别人说法、造论、行持善法，就经常诽谤他们说：“你们这样不合理，禅宗的境界中，没有什么文字可立，也没有什么所修持的。”

这样就毁坏了别人的善根，这是非常不合理的，因此，我们懂得一点空性的时候，不要把空性的道

[64] 《百喻经·宝箧镜喻》中云：“昔有一人。贫穷困乏。多负人债无以可偿。即便逃避至空旷处。值箧满中珍宝。有一明镜著珍宝上以盖覆之。贫人见已。心大欢喜。即便发之见镜中人。便生惊怖。叉手语言。我谓空箧都无所有。不知有君在此箧中。莫见嗔也。凡夫之人亦复如是。为无量烦恼之所穷困。而为生死魔王债主之所缠著。欲避生死入佛法中修行善法作诸功德。如值宝箧。为身见镜之所惑乱。妄见有我。即便封著。谓是真实。于是堕落失诸功德禅定道品无漏诸善三乘道果一切都失。如彼愚人弃于宝箧。著我见者亦复如是。”

理成为摧毁世俗善根的因。

汝等须知，自迷犹可，又谤佛经。不要谤经，罪障无数。

你们应该要知道，你们耽著空性、不立文字，只不过是自己愚痴而已，如果只是自己非常愚痴、迷惑也就罢了，但你们又不断诽谤佛经，千万不要诽谤佛经的甚深意义，否则罪障无量无边。

因为谤法的罪过非常可怕，尤其稍微有一点口才的人，更容易误导他人。现在各个地方的辅导员中，有些人还算不错，但我也发现有些人乱辅导。我们学院里培养的辅导员，很多法师都在关注，因为需长期观察和考试，对他的智慧有一些了解，但是外面的居士团体中，我发现个别人虽然口才比较不错，说起来头头是道，但实际上自己根本没有理解佛经的意义，甚至有些完全是讲一些是非、神通，还有自己的功德。

我们出家人传法的过程中，也应少讲自己的功德，即使自己有一些境界和感受。按照上师如意宝的传统，在公众场合不会讲，更何况说，有些居士稍微学了几年佛就说："啊，我昨天晚上怎么怎么做梦，你们知道我现在如何如何……"我发现个别地方的一些居士，已经完全失去了我们宗派的传统，这些以后要尽量注意。虽然他讲得天花乱坠，但实际上不符合佛经的意义，甚至经常自吹自擂。我希望我们的管理人员逐渐取消这类人的资格，因为我们不缺说神通的人，我们对外弘扬佛法，不是依靠说神通来利益众生。即使真的要说神通，佛陀在律

典和佛经中都讲过，没有特殊必要也是不允许的。

“马航”失踪时，有人说“马航”的人没有死，真相大白以后很多人在网上骂他，这时他就不说话了。他当时说：“我们的上师有神通，说所有人都活着。”有些愚痴的居士代表上师发言，这是比较可笑的，上师也不一定有神通。所以我要讲，佛教是一种教育，我们用真正的道理来说服别人最重要。

若著相于外，而作法求真，或广立道场，说有无之过患，如是之人，累劫不得见性。

如果不管空性，一直执著于外相，而求外在形象的解脱和真理，或者整天建立道场，说一些有无是非的过患等等，这样的人，因为一直耽著于表面上的福德资粮，根本不懂佛教甚深的空性意义，累劫中再怎么说，实际上也不涉及随解脱分的善根，如此一来，只不过在积累人天福报罢了，累劫也不可能有解脱的机会。

但听依法修行，又莫百物不思，而于道性窒碍。

此处讲到真实的窍诀：我们只要好好依止善知识，听受佛法，如理修行，不要善恶等什么都不思，否则会对我们修行解脱道产生一定的障碍。

所以，我们应该如理如法地修行，如理如法地积资断障。不要什么都不思，你还没有达到一定境界之前，不能这样，这不是禅宗的观点。

若听说不修，令人反生邪念，但依法修行，无住相法施。

若听说不修，令人反生邪念：如果我们只是听一

些教言，或只是口头上说一些，而自己一点都不修的话，可能让别人生起邪见，让自己也生起恶念。

其实佛法的修行很重要，藏传佛教提前规定修行的道，按照世亲论师的观点，在清净戒律的基础上，听闻、思维，然后再修行。

如果你没有修，即使你是法师等任何身份的人，只在口头上讲，但实际上自己从来没有想过，相续中连信心、悲心、菩提心刹那间也没有产生过，空性见也没有思维过，那你在无数的人群中再怎么讲，也只像放个录音而已，没有意义。因此，如法修行对个人来讲很重要，否则到一定的时候，大家都会产生邪念。

但依法修行，无住相法施：依法修行，最后将无住的空性法门，在有缘众生面前作法施，常转法轮。

汝等若悟，依此说，依此用，依此行，依此作，即不失本宗。”

你们懂得这些道理后，应该口里面如此说，心里面如此用，身体如此力行，不但自己身口意如此行持，让别人也这样去造作，这就是“不失本宗”。

我是这样解释的，没有看到别人这样引用原词，应该也可以吧。其实上师的任何一个教言，单是口头上、文字上了解一下不行，应该身体要行，心里也用，口里也说，而且不但自己这样，让别人也这样才是真正的“不失本宗”。我们学习佛法时，每个人都应该身体力行。

“若有人问汝义，问有，将无对；问无，将有对；

六祖再次详细地对他们讲：“如果有人问什么是有，你用无来跟他对话；如果有人问没有，你用有来作答，因为世俗中就是有。”

问凡，以圣对；问圣，以凡对。二道相因，生中道义，

有些人问凡，你用圣来对；问圣，以凡来对。凡是相对的法，你可以互相对应，在其中找到中道。

禅宗里所讲到的中道，恐怕不是中观里所讲的远离四边八戏，也不是有，也不是无，也不是善，也不是恶，正在这个时候，认识你心的本来面目。但是在中观里讲的不是有，也不是无，不是二者，也不是非二者，详细去观察，禅宗里并没有讲，它是窍诀性的一种认识，有也不是，无也不是，正在这时，你观自己的本性就会通达，它是这么一个方法。

如一问一对，余问一依此作，即不失理也。

上面只说了凡圣、有无，其他的三十六种对法也是这样，也可以以此类推，如此才不会失去宗义。

设有人问：‘何名为闇？’答云：‘明是因，闇是缘，

这里的因缘与因明中的因缘有点不同，与《俱舍论》中的因缘也有点不同。

假使别人问什么是黑暗，你就可以回答“明是因，闇是缘”。

明没则闇，以明显闇，以闇显明，来去相因，成中道义。

明没则闇，以明显闇，以闇显明：明是因，暗是缘，明若已经没有，暗会出现，以光明来出现黑暗，以黑暗来出现光明，这是从反方面讲的。比如说问什么是黑暗，你就用光明的因来摧毁，这是毁灭因。因缘中有一个叫产生的因缘，还有一种叫毁灭的因缘，光明和黑暗是相违的，有一者时，另一者就消失了。此处的“因”不是因明中所讲的真实因，它是相似的名称上的因。光明消失，黑暗出现，黑暗相对光明而出现，而光明也相对黑暗而出现。

来去相因：这样的来去因缘，不是暗，不是明，不是白，不是黑。

成中道义：这样的中道，才叫做禅宗中的“中道义”。

余问，悉皆如此。’汝等于后传法，依此转相教授，勿失宗旨。”

其他的问题，你们也以此而类推。你们以后在传法的过程中，应该按照这样，一代一代地传授，不要失去自己的本宗。

禅宗要一代一代地传下去，光明和黑暗，或者起用和认识之间的关系，你们以后要传下去。

其实禅宗也好，密宗也好，佛法都是一代一代传下去，在此期间，前一代人传给这一代人，这一代人又传给下一代人，这非常重要。我希望我们在座的人所接受的法要，以后也应该不断地传下去，不要认为，“噢，我到藏地去已经求学五六年、十几年了，那我现在自己已经得到了，其他人就不管

了。”

以前藏地的一个学者说：“舍弃这个身体倒是不可惜，但是舍弃我的智慧和真理很可惜。”所以，我们在没有离开之前，最好把自己心里的真理传给有缘的人，这是很重要的。我相信依靠不同的缘起，以后也会有这种机缘。

第三十八课

思考题：

【知识类】

1、解释颂词：若觅真不动，动上有不动，不动是不动，无情无佛种。

2、“一华开五叶”，有哪两种解释方法？

【修行类】

1、上师圆寂，弟子如何做才能报答师恩、令师欢喜？

2、为什么六祖大师只为大家传法，而不传法衣？

【生活类】

1、结合自身谈谈人与人之间互相争论、嗔恨的过患。

《六祖坛经》现在讲到，六祖将法交付给有缘弟子这一段落。前面已经讲了，将六祖的传承不断地传下来，不会失去它的宗义。今天怎么讲的呢（我本来念得不好，今天可能念得更不行。原来有一个人说，我本来比较难看，今天又哭了一场，更难看）？

师于太极元年壬子，延和七月，命门人，往新州国恩寺建塔，仍令促工。次年夏末落成。

太极元年：公元 712 年，是唐睿宗时代，六祖大师已到晚年。

延和七月：延和元年的七月份。

命门人：有一次，他把门人叫过来告诉他们。

新州：是六祖降生的地方，也是后来圆寂的地方。

国恩寺：是六祖当时没有答应去皇宫，皇帝给他特别建修的寺院。

建塔：要求在国恩寺建塔。以前很多祖师圆寂时也经常修灵塔，现在汉地很多寺院中也有这种情况。

仍令促工：要求很快的时间中竣工。

次年夏末落成：第二年夏天快过的时候落成。

七月一日，集徒众曰："吾至八月，欲离世间，汝等有疑，早须相问，为汝破疑，令汝迷尽。吾若去后，无人教汝。"

七月份时，要求所建的塔马上完成，到了第二年的夏末，就完成了。

七月一日，集徒众曰：七月一日，六祖大师召集了下面的弟众，告诉他们。

吾至八月，欲离世间：我到八月份的时候，准备离开世间。

七月一号的时候说的，只差一个月了。

汝等有疑，早须相问，为汝破疑，令汝迷尽：你们有什么疑问，早一点向我问，我可以破除你们的疑惑，让你们尽除一切迷乱和错误的观点。

我昨天晚上也讲了，我们提出问题，上师进行解答，从汉传佛教来讲，也非常重要。此处是说，祖师还有一个月的时间，门人有没有什么问题，有的话马上问。

吾若去后，无人教汝：我走了以后，就没有人教

你们了。

对他的弟众来讲，的确是这样，因为很多人为依止六祖而来，祖师圆寂了以后，很多弟子也不一定跑到别的地方去，否则，整个世界上也并不是没有问问题的地方，但是六祖也知道这些人一直是依止他而来的，他还有一个月的时间就要离开了，离开之前，门人有什么问题马上问，祖师进行回答，祖师走了以后，没有人教他们。

这句话，我们在座的法师和佛友们一定要重视，你们周围的有些人问问题的时候，都要尽量回答。当然，还需要分一些场合，我在路上都经常有人挡着，“哎，您等一下，我要给您问个问题。”我有时候脾气也不太好，我说，“躲开，我现在正在走路，知道吗？”不适合问问题的时候，拿着麦克风，路上挡着，这样不好。

的确，有些人有一些疑惑，尤其是刚开始学佛的时候有很多很多的疑问，而且这些疑问也特别幼稚。按理来讲，书里面将很多人的疑惑都已经回答了，但有个别人不看书，非要问，问完了以后也不好好记住，这是我们现在人的通病。什么样呢？即使对方回答得再好，他也不去记录，好像故意试探对方一样，问对方怎么解释，你给他解释以后，问他满不满意，他也摸棱两可，这种态度不好。

六祖是还有一个月的时候让弟子问，麦彭仁波切接近圆寂的时候，他也说过：我本来是一个大菩萨，来到这里弘扬佛法，但是因为众生福报太浅，没有按照我想象的那样完成这件大事，你们这几天有什

么问题要尽快问我，我们不可能这般长久地呆在一起，我以前谁也没有告诉我是大菩萨，但现在要临近死亡，我也不可能对大家说妄语，欺骗别人。麦彭仁波切传记的后面有这句话。其实这些大德临圆寂前非常清楚，有些是直接宣说，有些不一定直接宣说，但间接地宣说了，就像法王如意宝圆寂之前，他已经告诉了我们，只不过是我们自己没有发现而已，也有这样的情况。

法海等闻，悉皆涕泣，惟有神会，神情不动，亦无涕泣。

祖师说八月份要圆寂，法海等十大弟子都非常伤心，大家都痛哭流涕，唯有那个13岁时就来到六祖大师处的神会，他好像一点感觉都没有，表情淡定，没有哭闹和伤心。

其实六祖特别赞叹。从世间的角度来讲，一般自己的父母亲人死的时候，旁边的人哭啊、闹啊，有这样的传统，有些确实心里非常痛苦，忍不住痛哭流涕，但是从修行或者佛法的角度说，尽量地不要哭。譬如上师圆寂时，自己也没有必要去伤心，这个也很重要。

宗喀巴大师的传记中说，宗喀巴大师圆寂以后，他的传承弟子们一个个都非常非常伤心。我以前看过克珠杰写的宗喀巴大师的传记，他把大师圆寂的情景写得非常伤感，念一遍心里都非常难受，有这种感觉。“世界的河流都干了，太阳和月亮都掉在地上了，整个世界都已经变得昏暗……”讲了很多很多。的确，一个明日般的上师圆寂，会有这种感触。

但后来看到有些出家弟众，他们没有理发的兴趣，穿着也不如法，等等，克珠杰觉得这种做法不对，对上师不是一个好事，他就跟有缘弟子们讲了聚际必散、生际必死等的道理，然后要求大家振作起来，重振佛法。所以，一般上师圆寂的时候可能会很伤心，但那时上师所关注的是法怎样弘扬下去，这个非常重要。

我记得释迦牟尼佛涅槃时的状况在《大悲经》里有记载，也与《六祖坛经》很相似。佛陀告诉阿难等有缘的弟子："后夜我会离开这个世间，今晚是我们相聚的最后一晚，以后不会再有这样的机会，你们不要伤心……"佛陀这样说的时候，阿难的眼睛一直怔怔地盯着佛陀，身体几乎要倒下去了，痛苦得无以复加。佛陀告诉阿难尊者说："你是不是非常爱我？"阿难说："我对您的爱没办法用语言来描述，如果可以交换，我可以以自己的性命来换您不圆寂，但不能如是。"佛陀让阿难把右手伸出来，然后用自己非常柔软的金色右手拉着阿难的右手，告诉他："你如果爱我，你以后就应该做我爱的事情，我爱的事情是什么呢？无数个阿僧祇劫中，我都在行持佛法，我离开世间之后，我把佛法交付于你，你要不断地弘扬，不要断绝，这就是我所爱的事情。"

"你如果真的爱我，你要做我爱的事！"我们在座的人也要这样做，以后不管是佛陀还是任何一位上师，你要想报答诸佛菩萨、传承上师的恩德，你要做什么呢？做弘法利生的事。对上师来讲，修塔之类的不一定很重要。

原来法王如意宝圆寂，他老人家的遗体还没有荼毗的时候，我们当时召集学院所有的堪布开会，会议中我们说，法王如意宝已经圆寂了，无常已经现前，我们谁都不愿意，但是无能为力，不过，法王的佛学院和法脉，我们还要继续传承下去。所以，当时我们召集所有法王以前非常重视的弟子们，让每一个人在法王的遗体面前发愿，各个班的堪布、堪姆们说："至少三年之中不离开学院，自己好好守持戒律，闻思修行，尽量讲经说法。"大家都发了愿，三年以后，学院的管理又开始重新安排和商量。

这对我们来讲是一种教言，以后自己所依止的上师圆寂时，伤心、大哭都没有用。世间人大声地哭，或者对上师的后事方面出大量的金钱，这些做也可以，不做也可以，但最关键的是，上师一辈子所弘扬的是正法，将正法不断地延续下去，这就是对上师最大的报恩，也是最大的佛事。

师云："神会小师，却得善不善等，毁誉不动，哀乐不生，余者不得。

神会小师：其实说是"小师"，但我按照神会降生的年龄算了一下，当年他至少也是二十八九岁，也不算小和尚，不过比起其他一些大长老，神会在他们中是比较小的。

却得善不善等，毁誉不动，哀乐不生：因为神会之前没有哭，六祖大师说神会小师已经得到了善和不善平等，赞叹和毁谤不被动摇，哀伤和快乐也平等不生的境界。

余者不得：其他人怎么了？好像都没有得道，我说圆寂时很多人都哭着，眼泪汪汪的，有什么可哭的。

数年山中，竟修何道？

遇到生死这些事情时有什么可哭的，你们这么多年以来在山里修行，到底修了什么？

我看到道友中有些人听说家里的父母死了，就泣不成声了，"做什么样的佛事好，他刚刚圆寂了、往生了，怎么办呢？我现在要不要回去？回去也没办法，我昨晚上没有睡着。"我们显现上都是凡夫，家人死了会痛苦的，但我们也修了很多年，哭也没有用，该做什么佛事给他做就是了。

汝今悲泣，为忧阿谁？若忧吾不知去处，吾自知去处；

我今天如此一说，你们很多人都开始伤心、痛苦，是在为谁担忧？我圆寂以后，你们是不是对我的后世和去处担忧？没有必要，我自己清楚地知道我的去处。

吾若不知去处，终不预报于汝。汝等悲泣，盖为不知吾去处；

我如果不知道自己的去处，不可能提前一个月就告知你们，我明白知道自己往生到哪个清净刹土。所以，你们没有必要哭。

弟子这样伤心，意思是上师很可怜，快死了，怎么办呢？其实为上师的圆寂、疾病、劳累而痛苦，是一种多余的担忧。六道轮回中有很多很多可怜的众生，对这些都不担忧、不伤心、不生起悲心，为

其他的事担忧也没有必要。

若知吾去处，即不合悲泣。法性本无生灭去来，汝等尽坐，吾与汝说一偈，

我知道自己的去处，你们没有必要哭，哭也没有用，人最后要离开的时候，你哭得再多也无法阻挡。法性中没有生和灭，本来就是如此，所以你们好好地安坐，我给你们讲一个偈颂。

他要直指本性。

名曰'真假动静偈。'汝等诵取此偈，与吾意同，依此修行，不失宗旨。"

名字叫"真假动静偈"，如果你们经常念诵，以后与我一样来去自在，非常快乐，与我的密意可以完全等同。如果这样修持，我们禅宗不会失去自己的宗旨。

众僧作礼，请师作偈，偈曰：

祖师既然这样说，僧众比较听话，就不哭了，马上把眼泪擦干，之后听祖师作"真假动静偈"。下面六祖开始作偈颂。

"一切无有真，不以见于真，

若见于真者，是见尽非真。

一切无有真，不以见于真：世界上的一切没有真的，正因为没有真的，我们以眼睛见真也不存在。

"眼耳鼻非量，舌身意亦非，若诸根为量，圣道复益谁。"《三摩地王经》里有这个教证。我们

的眼睛、耳朵、鼻子等六根所见到的不是正量。既然六根见到的不是正量，其他又有什么正量呢？实际上我们凡夫人所见到的全部是妄想，没有一个真的。《楞严经》里也讲了："言妄显诸真，妄真同二妄，犹非真非真，云何见所见。"我们所见到的一切，全部都是完全虚妄的，没有一个真实的。如果真和非真都不存在，哪里有见和所见呢？也没有。

若见于真者，是见尽非真：如果你见到了真的，这种见并不是真。因为一切都没有一个真实的，哪里会有一个见真？

《大乘理趣六波罗蜜多经》里也有一个教证，"如人目有翳，妄见空中花，习气扰浊心，从是三有现。"如果人有眼翳，他在虚妄中会见到空中的花，同样，我们贪嗔痴的习气扰乱了浊世的心，因此三有的显现会出现。实际上三有中的一切显现没有一个是真实的，因此我们的所见不是真实。我们不要认为，我们见到了它的存在，其实我们所见到的没有一个是真实的。

若能自有真，离假即心真，

自心不离假，无真何处真。

若能自有真，离假即心真：那是不是一点真的也没有呢？实际上从第三转法轮和密宗了义续部的观点而言，还是有一些真的，认识自己心的本来面目，在名言中我们可以称之为是真，如果去寻找一个真，那一定要远离虚假的分别念，这就是真正的真心，也就是觉悟。

自心不离假，无真何处真：自心如果没有离开虚假的分别妄念，便无有真，何处有真？如果我们没有离开障碍和分别，那么真和非真都不合理。按照禅宗的观点也是这样，它认为，认识心的本来面目时，名言上可以称之为真，但是这种真并不是真假当中的真，就比如空，空和非空都不合理，但是大空、大乐合理。这并不是我们心里的分别寻思，它超越了言思的境界。

有情即解动，无情即不动，

若修不动行，同无情不动。

有情是有心识的，也是有动摇的，而石头、木头这类无情物是没有动摇的。如果我们修一个不动的行为，那就与无情没有什么差别了。

我们经常说的枯禅，就是什么都不执著，只要安住，其实这在禅宗的究竟观点中并不赞叹。《坛经》中好几处都出现了有情是动摇的，无情是不动摇的词句，如果我们一味地安住，什么都不能动，实际上这并不是最好的修行，与无情物别无二致了，不动不一定是一种境界。

若觅真不动，动上有不动，

不动是不动，无情无佛种。

此处讲得与《现观庄严论》的意义一样，到底该怎样解释呢？我看了个别的讲义，也没有怎么解释，我想应该这样解释吧。

我们寻觅真正本性不动的境界，就是正在起现贪嗔

痴的烦恼、分别时，就像波涛正在汹涌澎湃的时候，它的本体与海水从来也没有离开过一样，动念的本体是不动的。如果我们单是把心安住才是真正的不动，这就与无情法没有什么差别了，已经断了佛的种性。

禅宗的究竟意义是，真正要找一个不动，你正在动摇的心的分别念中，可以认识它，而并不是无有任何动摇的安住境界中才能认识。在密法中，不仅从动摇的心态中可以寻找，在不动摇的安住心态中，也可以寻找，这两种就叫寂止胜观双运。

在禅宗的意义上，并不赞叹我们要像不动摇的无情物一样，否则就与石头、木头没有差别了，连佛的种性都不一定有了，所以他特意地排斥不动摇的境界。

能善分别相，第一义不动，

但作如此见，即是真如用。

我们在名言境界中善能分别，就譬如什么都可以现前，但没有执著，如梦如幻的显现一直不灭，它在胜义谛中不动摇，就像我看到外境的时候，外境的显现不灭，但是这种显现在胜义谛中也不成立，并没有动摇过，这样的见解是真正的妙用。

这与密法中《法界宝藏论》里的有些境界，确实比较相似，正在见时，显现不灭而明明了知，但并没有产生妄念分别来束缚它，没有束缚的这种本体，它与显现不灭无二无别，这就是所谓的妙用。像密法的《实相宝藏论》里，这叫做庄严、妙力等等，有不同的名称来说明。

报诸学道人，努力须用意，

莫于大乘门，却执生死智。

报诸学道人，努力须用意：诸位学习佛道的人，你们在修行过程中一定要非常努力地去修行，不要今天心情好就稍微修一点，明天不想修了就舍弃，甚至诽谤等等，这样的做法肯定不合理，应该长期以非常强烈的信心来学。

在座的学道之人，毕竟我们用了时间，大家一定要感受到佛教里的美味，这样一定会转变我们的心态。首先我们从一些小事上开始做，最初我们可能连做人都特别差，与人基本的交往都不会，比如说你刚皈依时，你的人格不好，心情也烦乱，有很多方面的毛病，然后逐渐改变，在短短的时间中，就像氆氇染色一样，有很大的改变，这很重要。之后你在此基础上可以追求出世间的功德，认识觉性，通达中观的甚深意义……这些非常重要。大家再不要像一些懒惰、调皮的学生一样，入学时与最后毕业时的成绩一模一样，这样没有必要。

莫于大乘门，却执生死智：你已经入了大乘的门，不要天天没有任何进步，而且特别执著生死轮回，生时、死时都非常痛苦。真正的修行人对生死都非常的自在，无论是别人死还是自己死，对他来讲没有任何恐惧，自己提前已经准备好了，就像一个提前训练好的人，到战场上去作战，没有什么畏惧一样。很多修行人提前已经有所准备，见到别人死时，知道在他身上已经出现了无常，为他念一些“嗡玛

尼巴美吽…”；自己死的时候，就像六祖大师一样，告知他人，下个月就走了。

我听有个人说：“我不敢到西医去检查，万一在医院里检查出癌症晚期，那我怎么办呢？我实在接受不了，特别害怕。”作为修行人，有什么不敢的。六祖已经提前知道自己还有一个月的生命，但是他也没有害怕。我们来到这个世界上，最后每个人都会离开这个世界，稍微有一些修行境界的人不会怕的。

若言下相应，即共论佛义，

若实不相应，合掌令欢喜。

若言下相应，即共论佛义：以后弘扬禅宗法门时，如果你的语言与别人相应，那你与他有共同的缘分，你就可以分享佛教的甚深道理，或者以上所讲的禅宗意义。

从直接意义讲，“佛义”指的是《六祖坛经》中禅宗的教义。但间接说明，我们对别人传授佛法时，要看别人能不能接受，如果能相应，那你就给他继续传讲。

若实不相应，合掌令欢喜：如果别人不接受，并没有特别关心、专注，好像不太相应，这时你没有必要跟他吵架，或者对他说，“你不恭敬，那你就断了善根，你这个人很坏，我讲了那么好的甚深佛法，但是你一点都不关心，你这个人真的是没有缘分，像我这样的菩萨来到你面前，给你开示，你还这样……”对别人说很多过失，这样没有必要。你

应该合掌，并让他欢喜，对他说："你既然对禅宗法门没有兴趣，那我们一起喝个红茶、普洱茶、绿茶，或者我给你一块巧克力，你好好开心开心，欢喜欢喜。"

大乘佛法并不是要结上仇怨，应该跟他结上善缘，给他留下一个好的印象，这也是我们所讲的善巧方便。有些佛教徒确实不会观察缘分，好像非要自己想什么就要做，如果别人不随顺，他就特别生气。现在很多家人不和合，主要原因就是观点不同，观点不同的时候，对方还坚持要求他随顺，但互不相让时，就开始"伊拉克战争"。

此宗本无诤，诤即失道意，

执逆诤法门，自性入生死。"

此宗本无诤，诤即失道意：我们禅宗本来不强调争论，因为如果人与人之间因不和合而争论，就已经失去了佛教的宗义。尤其是大乘佛门禅宗，弟子与上师之间没有必要争论，弟子与弟子之间也没有必要，佛教徒与非佛教徒之间，仍然没有必要争论。

藏文的《别解脱经》里有个教证，好像汉文的《四分律》里也有。"众僧和合乐，和合不诤竟，和合则有法，常得勤修道。"

僧众和合则有法的快乐，有法的快乐而和合则不会争论。就像我们学院，大家都团结和合，没有什么争论的。如果有和合而没有争论，才有真正的佛法，这时你有修行的机会。如果两个人吵架，肯定修行不好，三个人吵架就更不用说了，因此现在

有些战争国家，经济不能发展，人们的生活也非常痛苦。

我再三强调，我们佛教徒，人与人之间至少要会交往、会相处、会合作，这个关系对佛教徒来讲很重要。佛教徒与佛教徒之间，现在稍微好一点，以前真的争执不息，比如说两个佛教徒处在一个环境中，其中一个会说："噢，如果他在，那我就不来了。"前一段时间，我们给很多地方开放听密宗的课，我要求他们特意观察，将这些人换下来。他们的反应特别强烈，"啊，让我到某某组，我宁可不听密法我都不去，因为我看到那个人，很讨厌、很伤心，我不去，我不听密法的课。"我后来知道，这个人真的听密法的资格都没有。

本来都是金刚道友，而且我们学的都是大乘佛法，所有的众生都具足佛性，都是自己的父母，暂且不说这个，至少都是在一个道场、一个法门中共同学习，我们还要把自己的肉布施给众生，是要有这么一个精神的佛教徒，我们如果修行得更好一点，就如我等大师释迦牟尼佛，在多生累劫中，为没有任何亲缘关系的众生，连自己的肉都割给他们……

而我们有些人，别人以前稍微给他说过几句不好听的话，他就永远都记着，记性非常好，像得到了不忘陀罗尼一样。别人给他说一句不好听的话，或者有一次对他不满的行为，他永远都记住。可是上师讲的大乘佛法里面的一个教言，他今天记住了，明天就忘光了。我想，我们的记性应该在好的方面多培养一点，记一些经论、教典方面好一点，不好

的尽量忘掉，《弟子规》中也是这么讲的。所以说，争论确实会失去宗义，尤其是互相吵架。

我曾经讲《藏传净土法》时也讲过，佛经里说，有两个比丘辩论时恶语相向，一个比丘回到宿舍以后特别生气，竟然气死了，气死以后他变成一条毒蛇，躲在屋里，特别痛苦。佛陀知道后，让阿难和目犍连两人去度化它，但它根本没有出来，曾与他辩论的那个对手比丘，也想办法让它出来，但它一直不出来。后来佛陀来了，因为佛陀的威力，毒蛇不得不出来，佛陀就开始呵斥它："你作为一个修行人，怎么有这么大的嗔恨心？嗔恨心的过失非常大，你们二人如果互相不道歉、不忏悔，死后还会堕入地狱。"佛陀这样说完之后，毒蛇与那个比丘互相忏悔，毒蛇死后已经往生天界，这个公案是这么讲的。

有些人的嗔恨心非常可怕，对自他都带来非常大的痛苦，今生如此，来世也是这样。关于对治嗔恨心的方法，《入行论》安忍品中讲得非常细致，我们大圆满中也有，完全根除自己的嗔恨心，对于凡夫人来讲有一定的困难，但至少也要返观自己。我经常这样想，我们作为一个佛教徒，所学到的应该是断除贪嗔痴的特别殊胜的法门，如果我们连人与人之间基本的关系都搞不好，其他更深的境界恐怕更不行。有些人讲，"噢，我跟人关系倒是不好，但是我大圆满要接近证悟了。"有没有这样的证悟，我不知道，也许我不懂。

执逆诤法门，自性入生死：执著于法门的争论，我们不赞叹。经常争论、互相诋毁，对法门一直争

论不息，自然而然会入生死轮回中，不会获得解脱。

其实六祖的教言的确很深，我们可以感觉到这其中有很深的意义，很多道理可以在里面挖出来。我只是在字面上解释了一下，也增加了一些自己的感受。

时，徒众闻说偈已，普皆作礼，并体师意，各各摄心，依法修行，更不敢诤，乃知大师不久住世。

时，徒众闻说偈已，普皆作礼：当时，所有的弟众们已经知道了这个偈颂的意义，并且大家都非常恭敬地顶礼。

其实，我们经常对说法者顶礼很重要，去年大家修加行时，我也每天磕头，好像当时身体、心态都很好，最近就没有磕。大家有时间应该多磕头，这样真的功德很大，对自己的身体也是一种很好的锻炼，顶礼是全身心的锻炼，从世间法来讲，我觉得这是最好的体操，以后学校里的广播操应该换成100 个长头（笑）。

并体师意，各各摄心，依法修行，更不敢诤：顶礼之后，他们都体会祖师的密意，各个都把祖师的教言摄于心中，并且依法修行，从此不敢争论。

我们学院的辩论，藏族喇嘛这边特别好，路上很多小僧人都在念，“声音是无常，所作之故；海螺是白色，颜色之故……”我们走路都不让走，在路上挡着，对着我们念。一方面很好，从小都在辩论，但另一方面，今天早上我对一个堪布说，这些小僧人从小都习惯于辩论，他们以后会不会好好修行？因为辩论和修行有点不同，好像特别爱修行的人不

一定特别爱辩论，既有辩论的智慧，又有修行的功夫，需要一定的条件。

此处是说，六祖说完以后，他们就不敢争论了，因为争论不是禅宗的意思。当然，此处说的争论是不如法的争论，像藏传佛教那样的如法辩论是很需要的，但是我们也不能天天争论，有些道友从早到晚天天争，没完没了。以前荣索班智达讲，白天要做很好的辩论，晚上要做很寂静的禅定，这就是一个修行人如法的行为，我觉得这很重要，不然永远都是给别人挑毛病，已经习惯了，到自己死的时候，恐怕是边喊着边圆寂的。藏传佛教中有个别人，说完因明的三相推理就圆寂了，这样的大师也有。

乃知大师不久住世：他们知道大师再过一个月就要示现圆寂了，这个状况他们比较清楚。

法海上座再拜问曰：“和尚入灭之后，衣法当付何人？”

法海再次顶礼之后问六祖大师：“既然如此，祖师圆寂以后，您的法和衣钵传给谁？”

意思是“您是六祖，现在第七祖到底是谁？是不是该我了？”（众笑）

师曰：“吾于大梵寺说法，以至于今，抄录流行，目曰：‘法宝坛经’，汝等守护，递相传授，度诸群生，但依此说，是名正法。

师曰：吾于大梵寺说法，以至于今，抄录流行：祖师说：对此我有安排，我于大梵寺一直说法到今天，所讲的法已经可以流通，传给别人。

虽然是在不同的地方所传授的法要，但是整个这一段时间里所传授的，包括弟子对他的询问，都可以流通示人了。

我们从这里可以看得出来，古人对上师的恭敬心，对上师所说的法要，特别特别重视。我们藏传佛教也这样，一个人如果造了一部特别好的论典，大家非常欢喜。国王赤松德赞时代翻译出的几部经典、论典，僧人和在家人全部都会非常欢喜，包括当时的国王都非常欢喜。时代逐渐会变，像唐代，当时为什么国王也是如此尊重唐玄奘呢？因为佛法非常难得，而且他从印度带来那么多法本，那些法本对当时的汉地人来讲特别珍贵，如果没有这样的正法指引，人们没办法通达其中的甚深意义，与现在的时代完全不同。

像《六祖坛经》那样的法本，如果换作现在，别人写也好，没有写也好，都不一定很重视，人们认为这类法本很多。

目曰：‘法宝坛经’：当时六祖说，整个过程已经记录下来，法本的名称可以叫“法宝坛经”。

这个法本的名称是六祖自己取的，因为上师自己知道他整个过程中讲了什么，很多法本是弟子整理出来以后，让上师来取名，这在历史上也是合理的。现在有个别人会说：“某某上师所讲的法，是某某弟子所整理的，其他人整理的，不一定可信。”当然，有些弟子确实有很高的水平，有些弟子水平有限，不一定通达了上师的密意，但总的来讲，自古以来，不管是藏传佛教、汉传佛教还是印度传承的佛教，

上师讲完以后，不一定上师自己笔录下来所有的内容，而是由弟子整理，这种传统一直存在。只不过现在很多人不懂历史，只是喜欢说别人，其实这是不合理的。比如说曾经鸠摩罗什和唐玄奘的译场，也有很多很多人一起参与，从历史上看，有时候有300 人这样的场面，这些方面大家应该要知道。

汝等守护，递相传授，度诸群生，但依此说，是名正法：正如前面我所讲的一样，佛陀圆寂时说，“我爱的就是我的法，我多生累劫为护持佛法而来。”同样，每一位上师，他不一定爱他自己的身体，不一定爱他的家人，但是他真正保护、付嘱的就是他的法。六祖也说了，“你们应该很好地去保护它，而且单是保护不行，要在有缘弟子面前，代代相传，度化有缘的众生。这样才算是真正的弘扬正法，对我也是很大的报恩。”

今为汝等说法，不付其衣，盖为汝等信根淳熟，决定无疑，堪任大事。

今为汝等说法：六祖说：“我这次准备给大家传法。”六祖的眷属中，以十大弟子为主的成百上千人，在这么多人中已经传授了。

不付其衣，盖为汝等信根淳熟：衣服不准备给大家传，不传的原因是什么呢？因为以前禅宗从印度传到中国时，众生的信根并没有特别淳熟，需要有一种信物来证明，就像现在汉地很多人辨别其他人是不是真的出家人，是看他有没有僧侣证，完全是以外在的东西来说明，这是佛教在当地还没有兴盛

的标志，如果佛教特别兴盛，大家都会知道。比如说某人的世间教育达到了一定的程度，他自己在正规的学校里毕业，而且他的学问完全达到那种境界时，大家都会认可，他自己也不用担心自己找不到工作。同样，以前达摩祖师一直独传法衣，人们当时的信心并没有淳熟，现在已经淳熟了。

决定无疑，堪任大事：祖师说，“我已经给你们传了法，你们得到法以后，信心已经淳熟了，其他众生的信心也已经淳熟了，所以你们完全可以堪任大事。”

有些人说禅宗到了六祖以后就断了，此后没有传承了，我在前面也讲过，说明这些人不懂历史，禅宗没有断，禅宗一直传到现在，而且现在汉地的各个法门中，禅宗也是比较兴盛的，只不过传衣钵的传统，到了六祖就没有了，但是也不需要了，因为截止到六祖为止已经可以了，这也是达摩祖师有授记的，达摩祖师的授记是什么呢？

然据先祖达摩大师付授偈意，衣不合传。

先祖达摩大师：先祖就是第一祖，达摩祖师是汉地的第一祖。

付授偈意：他曾经在关于交付方面有授记和预言。

衣不合传：他当时说，衣钵不适合再传了，到第六代以后可以停止再传。

法可以不断地传授，怎么样传授呢？这里讲了一个偈。

偈曰：

‘吾本来兹土，传法救迷情，

一华开五叶，结果自然成。’”

这是禅宗很重要的一个偈子。达摩祖师我来到中国，不是来化缘的，也不是来扔一只鞋就走的，那我的目的是什么呢？在这里传授禅宗的法门，救护迷惑的众生。标志是“一华开五叶”，此处是以一种隐秘的意义来说明，一朵花开五个花瓣或者五个枝叶，它的结果自然而成。

一华开五叶：有两种解释方法。

第一种，“一华”指的是达摩祖师，他是第一祖，后面从二祖到六祖之间是“开五叶”，也就是说，他喻为“一华”，将来开到“五叶”为止，“开五叶”就是到六祖为止，可以这么讲。

还有一种说法，我们前面也讲过，禅宗现在主要有五个派别，比如说沩仰宗、临济宗、曹洞宗、法眼宗、云门宗。如果“一华”指六祖，“开五叶”是从六祖开五种不同的传承，如此一来，禅宗法脉的传承自然而然会形成，不会间断。

自此，我觉得我们对禅宗法门已经有所了解。这次我们大家学了《坛经》之后，我本人来讲，在有些重大的意义上，对禅宗有了新的认识。在座的有些道友可能对禅宗非常精通，对他们来讲，讲很多也可能是多余的，但刚学佛、刚认识佛教的人，对禅宗的甚深法门也有了一些新的了解吧！

第三十九课

思考题：

【知识类】

1、什么是“一相三昧”？什么是“一行三昧”？

2、“七佛为始”中的七佛是哪七位佛？

3、对于六祖圆寂之后的事，他作了哪两方面的授记？

【修行类】

1、今后法师们应该着重培养哪方面的僧才？

【生活类】

1、为什么无论是为他人传讲佛法，还是听受佛法，都要圆满传承，谈谈你的理解。

- **该说的都说了**

下面讲《六祖坛经》，我们今天讲六祖大师弘法利生接近圆满这方面的内容。这次我们学习《六祖坛经》，因为我没有得过真实的传承，有很多方面不懂。不过，从六祖大师证悟以后开始弘法利生，到中间的修行，到最后整个事业的圆满，都是用佛法来饶益有情，同时也讲了如何依止善知识的道理。因此，从六祖大师一生的经历和教言中，我们也可以看出，我们自身在求法、依止上师、利益众生上该如何去做，以及上师圆寂之后，自己的责任、佛法的传承等方面，我们也该有所了知。从我个人而言，在讲述《六祖坛经》的过程中，需要说的有些话，我以直接、间接或者旁敲侧击的方式已经给大家说

了。

也许很多人当场就发现了一些事情，也许不一定当场发现，将来在光盘、讲记中，还有平时我与很多佛教徒的交流中会发现。我将传承的交付等很多的道理，这次趁这个机会，以直接、间接、明显、不明显的方式给大家宣讲了。所以，虽然我讲得不好，但是我自己觉得，该说的有些话在这里宣说非常方便，也算是给大家有一个交代。

- **一相三昧和一行三昧**

之前讲到禅宗的五大传承，今天接着讲：

师复曰："诸善知识！汝等各各净心，听吾说法。

六祖大师再三给弟众们说："诸位善知识，你们每个人应该先清净自己的意乐，你要听法，开头、中间、最后，心都需要清净。你的心清净、专注之后，我才可以说法。"

《前行》中也讲了三种过患、六种垢染、五种不持等，闻法的时候，有很多清净、洗涤自心的方法。后面的教言，你的心清净、专注之后，才可以告诉你。

若欲成就种智，须达一相三昧，一行三昧。

如果你想获得佛陀的一切种智，就必须要通达"一相三昧""一行三昧"。

下面会讲什么是"一相三昧""一行三昧"，这两个三昧很重要，因为由定生慧，有了禅定之后才能生起佛陀的智慧、菩萨的智慧。甚至世间的智慧也需要心静下来才可以，比如说考一个大学，也是心静下来时才有机会，现在有些道友，心里面除

了利益众生的发心以外，没有各种各样、乱七八糟的贪嗔痴念头，完全是心很清净的状态，这时，就有机会产生闻思修行的智慧。如果你整天都生贪爱或者嗔恨心，以及整天都想着世间的事情，是不可能产生智慧的，智慧会生长在非常清净、肥沃的心地里。

若于一切处而不住相，于彼相中不生憎爱，亦无取舍，不念利益成坏等事，安闲恬静，虚融澹泊，此名一相三昧。

什么是一相三昧呢？不管是对一切法、一切事，不执著此相、彼相。也就是说，虽然有显现的相，但是你不会对不悦意的对境，产生极大的嗔恨心、憎恨心，对悦意的对境产生热爱心。既然没有憎爱，也不可能有对好的取和对不好的舍，也不念对自己有利的饶益之行，对自己无利的毁坏之事，一切都处于一种安乐、闲散、平静、宁静的状态中，什么事情都是随缘去做，没有任何攀缘、执著、取舍，一切都非常悠然、自在、洒脱。

一般禅宗的很多修行者，遇到世间中任何贪嗔痴的事情时，不像我们一样，特别执著相，只要一执著相，自然而然就会产生极大的嗔恨或爱心，产生了这样的心，就会在自己的行为上、语言上进行取舍、破立等等，进而会引发各种各样的事情，但是入了一相三昧就不会有这些，这是第一个，一相三昧。

若于一切处行住坐卧，纯一直心，不动道场，真成净土，此名一行三昧。

第二个讲的是一行三昧，一行三昧是什么呢？于一切学处，在任何时候、任何地方、任何状态中，在所有的行住坐卧四大威仪中，保持一颗特别纯真、清净、直接的心，并没有耽著、增益、取舍，而这般如如不动的心的道场，可以真正称为净土。

心净国土净，是《维摩诘经》中讲的。

于行住坐卧中能表示一种禅的状态，我们大圆满是行住坐卧中保持一种觉悟的状态，这就叫做一行三昧，你无需非要坐在一个寂静的地方，你可以在任何时候都不忘却，这并不是人人都做得到，最初确实有一定的困难，但当你达到一定的境界，你在不同的场合中都可以。

佛教徒不一定全部都是一缘专注者，现在个别地方的佛教徒太形象化了，没有真正的深入教义、经藏，只是做一些慈善等形象的善事而已；有些好像又太宁静了，就像在山里修小乘的老和尚一样。现在居士也是什么都不管，非常专注，当然，如果你一生这样专注，我也赞叹，但其实并非如此，这只是暂时性的。

所以，对弘法利生和自己修行有利的机会不能放弃，这一点与我们的教育有一定的关系。有些法师和堪布、堪姆，他们引导人的方法完全只是一缘专注，只要闻思修行就可以，除了闻思修行以外什么都没有任何意义，只要离开了这种形式，全部都一概否认，我觉得也没有必要。每个众生的根基不同，法门不同，行为也不同，正因为这样，释迦牟尼佛转了三次法轮，宣说了八万四千法门。

因此，我们作为佛教徒，不要像西医一样，看眼睛的专家看不懂耳朵，看耳朵的专家看不懂鼻子，每个专家太细了，如此一来，稍微需要变通就无计可施。如果要检查一个人的身体，可能一百个医生都不行，因为看外科的对内科不行，看内科的对外科也不行，比如说只是内脏方面就有很多专家。

佛教徒在个别地方专修密法、专修净土也可以，但有些事情是可以变通的，因此法师们在教育僧才的过程中，与培养的方式确实有一定的关系。在很长时间中，你最后培养出来的是什么样的人？是不是真正对佛法、对社会有用的人？我觉得我们佛教生存在这个世间，需要对社会有一点影响的人，先用身教，再用言教，如果你这些都没有，单是口头上说得特别好，可能谁都不会承认的。因此，佛教徒要去做，怎么样做呢？以身作则，以自己的身心来做，这是很重要的。如果“一行三昧”比较差，所有人一辈子都只念“嗡玛尼巴美吽”恐怕是不行的，我们的社会有各种各样的人，要度化这些人，各方面的人才都需要。

而且我们佛教徒也并不是天天只吃别人的供养才可以，我前两天看我们这里很多道友比较能干，自己打扫、自己做事，我心里很高兴，为什么呢？比如说我们喇荣山沟里的僧团有这么多人，如果天天都只知道张着嘴巴吃饭，自己不动，恐怕是不行的。别人一次、两次喂你可以，天天都指望别人，我们这么多人，会成为社会的负担。不仅仅是我们学院的僧团这样，现在很多居士也是这样，对家庭、

社会以及周围的人，应该要去帮助。比如说去帮助很多孩子，去社会上把佛教的幸福观传递给很多人，这样逐渐会对别人有影响，我们的理念要逐渐传到社会中。

希望我们的法师们以后在培养人才时，应该从一点一滴培养，所谓的德、智、体全面发展，不仅仅是智慧，包括身体也需要锻炼，怎样锻炼呢？并不是天天让你们做广播体操，但你们有时要运动一下，不要太懒惰、太懈怠，否则佛教徒到最后不一定被社会认可，如果社会不认可，我们所传达的理念也会受到一定的障碍和限制。

若人具二三昧，如地有种，含藏长养，成熟其实，一相一行，亦复如是。

如果人具足了上面所讲到的这两种三昧，相当于在地上种下种子，种子又逐渐成长，慢慢成熟，成熟之后实现果实。实际上一行三昧、一相三昧也是同样的。

要在一个人的相续中具足这些功德，一定要先给他种下这样的种子。其实教育很重要，世间中也是一样，一个老师，他有什么样的言行举止，他所培养出来的学生也是如此，现在很多大学生，他的老师经常强调什么，他就变成怎样。比如老师经常特别驳斥传统文化，他培养出来的大学生，一个个也全都驳斥传统文化，如果一个人对西方文化非常赞叹，很有兴趣，他培养出来的学生也是如此，所以我们要点点滴滴地去学。

我今说法，犹如时雨，普润大地，汝等佛性，譬诸种子，遇兹沾洽，悉皆发生。

祖师说：“我今天给你们说法，相当于及时、应时的雨水普润大地。种了种子马上就会生长，尤其是在春天，你种下花种子也好，树种子也好，都会慢慢长起来。同理，你们每一个人都具有很好的佛田，通过传法来滋润自相续中佛的种子，佛种遇到了佛法，你们相续中佛性的种子也会逐渐成熟。”

其实所谓的灌顶，也有灌溉、洗涤、遣除、滋润等很多意思，传法也是这样，六祖给大家说法，大家相续中善的种子被滋润，也会发芽、生长，有这个作用。

承吾旨者，决获菩提；依吾行者，定证妙果。听吾偈曰：

六祖说：“通过我的传授，大家一定会获得菩提，按照我的教言去依教奉行，一定会获得妙果，获得成就。”

下面他把以上所讲的内容，用偈颂的方式来传授。

‘心地含诸种，普雨悉皆萌，

顿悟华情已，菩提果自成。’”

心比喻成地，含有善的种子，通过传授佛法的雨水，来起到外缘的作用，苗芽逐渐成长，慢慢开花结果，顿悟的花已然现前，菩提的果自然而然成长。

我们作为凡夫，相当于从来没有开垦的荒凉之地一样，如果没有善知识的雨水浇灌或滋润，无论过了多少劫，善的种子也不可能自己逐渐成熟。我

们人生中真正的顿悟、开悟，很需要善知识的点化，要开花结果，需要佛法雨露的滋润。

为什么历代的上师们特别感激自己传承的大恩上师们，在漫长的轮回时日中，如果没有遇到他们，没有他们的智慧开示，虽然我们有如来藏的种子，但善的种子是以隐藏或者潜伏的方式存在，一直没办法被开发。我们有缘者，在人生中遇到、闻到佛法，是非常荣幸的，不过很多人不知道，如果我们遇到了一些世间的珍宝、地位、财富，那时觉得自己特别有福报，很幸运，而遇到了佛法或者闻思修行的机会，都不一定那么珍惜。

师说偈已，曰："其法无二，其心亦然，其道清净，亦无诸相。

六祖大师把这个偈颂说完以后，又继续说：我的法始终都是顿悟法，它是无二的，无有能取所取，没有实有能取分别、假有能取分别，趋入所取分别、舍弃所取分别，所以都是清净的。法是无二，执著它、缘它的心也是无二的，既然对境的法和有境的心都无二，那所修持的道必定是清净的，没有任何相。

汝等慎勿观静，及空其心；此心本净，无可取舍，各自努力，随缘好去。"

汝等慎勿观静：你们这些弟众们一定要注意，不要始终认为只有寂静才是真正的修行。现在很多禅宗的行人认为，只要心静下来，这就是禅宗的境界，实际上并不是，真正禅宗的境界在行住坐卧中都可

以，甚至在任何场合和状态中都可以。所以，你们不要认为，所谓的禅宗境界，一直定住在一个静上面、安住方面，安住时才认为自己有修行境界，并非如此。

及空其心：同时也不要认为，自己的心专注在一个单空方面，认为什么都没有就是真正的境界。其实这些话语中，对禅宗修行过程中容易遇到的障碍和违品，讲得非常清楚。

此心本净，无可取舍：我们要专注什么呢？就是自己的心本来都是清净的。无上密法里面也讲，心是本来清净的，心的本来清净，我们通过上师指点之后会认识，当真正认识的时候，没有什么取的，也没有什么舍的，本来如此，并不是因为今天认识了才产生了一个新的境界，而是本来就是如此。

各自努力，随缘好去：如果这样的境界，自己努力去达到，那么将来的前途会光明，因此我们对一切的后得，“随缘好去”。我们自己入定、证悟时，完全是舍弃一切的境界，然后在出定、后得的生活中，都是随缘，都是无有执著、无有贪嗔的状态中随缘而去，这就是禅宗真正的修行。

六祖在这里，给大家再三讲了很多修行者如何转为道用的方法，这方面我觉得与密宗的很多传承上师的教言，尤其是莲花生大士的教言，非常相似。

尔时，徒众作礼而退。

这时，他的弟子们作礼而退。

汉地以前也是这样，来的时候给师父顶礼，离

开的时候也是“作礼而退”。

- **叶落归根**

大师，七月八日忽谓门人曰：“吾欲归新州，汝等速理舟楫。”

到了七月八号时，大师忽然叫门人来说：“我现在想很快回到新州，你们一定要尽快给我准备船只。”

新州：准备建塔的国恩寺那里。

舟楫：船只，“楫”是船桨。当时从曹溪过去要靠水路，所以需提前准备好。

大众哀留甚坚，师曰：“诸佛出现，犹示涅槃；有来必去，理亦常然。吾此形骸，归必有所。”

当时在座的大众很恳切地让大师继续留下来，在这里长久住世。因为他们看到大师很多的语言、行为都表示要离开了，包括前面也说了，八月份就要离开。他们不想让大师走，一定要他留在这里。

但是大师不肯，说以前的一切佛陀出世，为了显示无常的道理，也是在人们面前示现涅槃，有来必定会去，有生必定会死，这是自然的法尔理，也是非常正常的现象。所以，这如梦如幻般的身体，归于一处必定有意义。

他有他的去处，他有他的准备，这时弟子们怎么挽留也无计可施。其实所谓的上师真正要离开的时候，就与无垢光尊者所讲的一样，无论是印度的尊者们、藏地的尊者们，还是汉地的高僧大德，上师和弟子之间各方面的因缘结束时，你再挽留也没有办法，因为作为一个大师，他会想到自己的精进

修行和将来的弘法利生，他有一定的人生规划，不可能永远都是用一种形式来完结。有些上师可能以讲经说法来度过自己的人生，有些可能会分好几个不同的阶段。六祖大师当时准备圆寂，弟众们怎样想挽留都没有办法，他说，“我有我的去处，我有我的目标。”

众曰：“师从此去，早晚可回。”

此时弟子们说：“既然祖师一直不肯留在我们这里，那祖师走了以后早晚都应该回来的。”

这里有两层意思，一个是当时他们为了创造缘起，“您即使要离开，早晚肯定要回来”；还有一个比较隐藏的意思，“祖师您离开以后，将来您的化身、您的转世活佛什么时候会回来！”应该也有这样的意思。

师曰：“叶落归根，来时无口。”

叶落归根：世间的一个比喻，落叶归根，树叶掉下来以后又归到根上面。六祖的家乡在新州，如同落叶要归根，他还是要回到自己的故乡。很多大德都是这样，有些是在其他地方圆寂，有些会选择在当地离开世间，从前辈大德们的传记看，有很多这样的情况。

来时无口：之前问他早晚什么时候回来，但来的时间没有什么定准，看缘分，因此六祖当时没有说，他即生中什么时候回来，也不可能说，他从此之后再也没有来过。那么他的转世会不会像藏地的活佛

一样，过了几天之后就回来了，也不是，他也没有说。

有些大德会有预言，像以前六世达赖，他在情歌里说，白色的仙鹤，到理塘转转就回来，当时很多人都不知道其中的意义，后来才知道，第七世是从理塘转世[65]。但是这里没有很明确的答案，没有说他后来怎么回来。其实弟子该问的很多事情也问得很好，有些弟子可能对上师没有信心，该问的没有问到，有些弟子对上师特别害怕。以前上师如意宝讲过，对上师不能特别害怕，否则该问的有些事情一直没法问到，上师如意宝说，他依止上师的过程中，每次遇到上师都非常紧张，最后离开上师之后，心里留下了很多遗憾。但是这些弟子，该问的事情很多都问了。

- **法藏传付**

又问曰："正法眼藏，传付何人？"

师曰："有道者得，无心者通。"

正法眼藏，传付何人：弟子又问，像人们眼目一样的宝藏，这个法藏，您要传给什么人？现在您要离开，第七祖到底是谁？即使没有七祖，这个传承的弟子们到底是谁？以法海为主的十大弟子，他们不是一直在等着吗，是传给谁呢？

---

[65] 为了寻找六世达赖喇嘛的转世灵童，活佛和官员们认真查找了六世达赖的遗物，以求得寻找线索。他们在仓央嘉措的诗歌中，发现了这样一首暗示性很强的诗：云间白色的仙鹤啊，请把翅膀借给我，我不会往很远的地方飞，我到理塘转转就回来。根据这首诗歌的意思，人们认为六世达赖很可能在理塘地方转世，他们去了理塘，通过多方面验证，找到了一个聪明富态的男孩，后来这个男孩被迎请到布达拉宫坐床，他就是七世达赖喇嘛格桑嘉措。

有道者得，无心者通：我觉得六祖回答得非常好：只要修道者有一定的境界，他已经得到了我的传承，不需要一个一个地宣布，“我传给他”。没有分别心和执著心的人，我所传授的这些道理，他都已经精通了。

其实六祖最后的传法，我觉得与法王如意宝非常相同，法王如意宝圆寂时直到现在，有各种各样的说法，法王把法脉传给这个人了，传给那个人了，众说纷纭。当然，法王在世时对个别的大德或上师，有一些直接或者间接的赞叹，这方面倒是有，但真正的传授者并没有指定是哪一个，因为佛法的传承是要一代一代地传下去。像禅宗六祖以上，都是独传下来的，像麦彭仁波切、无垢光尊者以上，按照宁玛巴的大圆满，也是直接传承下来，但后来比较广传，后来也有很多成就者，而这些成就者，并没有说他是哪一代、哪一个祖师。当时六祖的传授方法，“有道者得，无心者通”，这与法王如意宝的传授方法非常相似。

在座的很多法师、堪布、堪姆，将来你们有些人肯定在弘法利生事业上非常有贡献，即使有些现在是默默无闻的。包括法王如意宝在世的时候，很多默默无闻的弟子，现在有些是对众生非常有利的法师。一个上师在世时，他的很多弟子，将来的弘法利生事业很难预测。

但在此处，祖师已经以间接的方式说了，谁得到了他相续中的智慧和悲心，将来他就是传人，不用再说其他了；如果他没有得到祖师相续中的智悲

力，那怎么样对他赞叹、宣扬，后来他非但不是真正的传人，反而可能对这个教法有害。“有道者得，无心者通”，这就是六祖的交付方式。

我希望在座的道友，将来你们培养有缘弟子，自己要离开这个世间的时候，不要特意指定某个人，然后说“他是我的继承人……”。当时觉得他很不错，过一段时间，如果这个人变了，甚至对佛法有害的话，可能其他人对这个上师也产生怀疑。所以，我认为六祖的“有道者得”的交付方式很好，不管怎么样，将来有道者去传授，人们也会逐渐认可。

- **第一个授记**

又问：“后莫有难否？”

以后禅宗教法或六祖的事业，有没有一些灾难等等。他们又问了这个问题。

师曰：“吾灭后五六年，当有一人来取吾首。听吾记曰：‘头上养亲，口里须餐，遇满之难，杨柳为官。’”

师曰：吾灭后五六年，当有一人来取吾首：这时，祖师说：我灭度五六年以后，会有一个人来砍我的头。

其实肉身很重要，但以前上师如意宝说过，存放他的肉身，他不答应，甚至修遗塔也不允许，他经常讲《大圆满前行》里的公案，用外道本师的骨灰做的遗塔，后人做任何善事时，外道本师的身上都会降下燃烧的铁雨，感受无量的痛苦[66]。所以，上

[66] 目犍连和舍利子二位尊者时常前往地狱和饿鬼等恶道去饶益有情。一日，他们来到地狱界，看到外道的本师饮光能圆死后转生在这里，正在感受各种痛苦。饮光对他们说：“您二位尊者返回人间时，请把我的这

师如意宝、托嘎如意宝等，都不太赞叹修遗塔。

听吾记曰：六祖在圆寂五六年以后，有人会砍他遗体的头，这时，他做了比较不明显的授记。莲花生大士的授记也不是很直接、明显，只不过说一些名字和时间而已。

头上养亲：“头”指的是六祖肉身的头，“上”指的是恭敬，有些大德这样解释，可能是这样解释吧，我不是特别懂。“养亲”，就像自己的父母一样供养。意思是说：我离开以后，我肉身的头，有些人以恭敬心想要供养。

口里须餐，遇满之难，杨柳为官：当时高丽国有一个叫做金大悲的人，他很想把六祖的头偷来，拿到高丽国（韩国或是朝鲜，当时可能还没有分）去供养，他找了一个叫做张净满的人去偷，此人为了养家糊口，收了二十千钱，即是“口里须餐”。为了钱，为了食物，为了养家糊口，张净满来砍六祖的头，这就叫“遇满之难”，“遇”是遇到，“满”是净满。六祖的弟子们根据六祖的授记，各方面注意，后来已经发现了盗贼。那时有两个长官，一个姓杨，一个姓柳，一个是县长，一个是法院院长，这个盗贼张净满，本来是可以判死刑的，但是后来他们把他放了。

后来人们都觉得，六祖确实有授记未来的智慧，

番话转达给我的弟子们，告诉他们说：‘你们的本师饮光能圆转生在地狱中。遍行宗派没有沙门善行，沙门善行唯有佛教内道才有，你们的宗派是颠倒的教派，因此你们应当舍弃自己的宗派，随学释迦佛的弟子。尤其是你们将本师的骨灰做成灵塔之后，每当供养时，炽热的铁雨就会降落到他的身上，所以万万不要供养他的遗塔。’”——《前行引导文》

五六年之后所发生的事情，他在弟子问他的时候，提前就已经说了。六祖的肉身，在“文革”期间也遇到劫难，包括习仲勋的传记中，也说保护过，有很多说法，现在网上也有很多在“文革”期间保护六祖肉身的各种各样的说法，这些也许是真实的，不管怎么样，至今为止肉身一直存在。

我以前也想过，我死了以后很想保留肉身，虽然传承上师不是很愿意这样，但是我不知道再过多少年死了以后，如果能放生，留着也是很好的，我以前很多次这样想过。按照法王如意宝的教言，留下身体可能对自己不利，但是如果将来很多人能放生，能起到一些利益众生的事，身体有也可以，没有也可以，可能对自己的影响也不是很大。

六祖的肉身，我曾经去朝拜过，当时我也看了各种历史记载，有些说他的内脏已经被后人偷走了，众说不一。不管怎么样，关于处理肉身这件事，我不是活佛，你们不要传来传去，但是将来的事情，也可以提前设想。

- **第二个授记**

又云：“吾去七十年，有二菩萨，从东方来，一出家、一在家。同时兴化，建立吾宗，缔缉伽蓝，昌隆法嗣。”

第二个授记是这样的，他说：“我离开世间七十年之后，有两位菩萨从东方来，一个是出家人，一个是在家人，他们弘扬禅宗的法门，建立我的宗旨，同时他们会复修寺院，弘扬传承法脉。”

这两位一个是在家，一个是出家，对此有不同

的说法。有的说：出家的是黄檗禅师，在家的是唐代时非常有名的裴休。好像从年龄上看，他们似乎比较适合。还有一种说法，有的说：出家的是马祖道一禅师，在家的是唐代时特别有名的庞蕴居士。他一家人都成就了，成就时有不同的境界，一个说修行很难，一个说修行特别容易，女儿说修行既不难也不容易，有三个偈颂，是三个不同的教义。对不同的众生，有些很难，有些很容易，有些不难不易，有不同的说法。这是六祖圆寂七十年，他对禅宗法门弘扬者的授记。

- **法脉传承**

问曰："未知从上佛祖应现已来，传授几代，愿垂开示。"

师云："古佛应世，已无数量，不可计也。

后来弟子们不断地问，不知道从佛陀出世以来，一直到现在六祖之间，禅宗法门代代相传，传了几代，大师能不能给我们开示？

当时六祖大师对他们说，古佛来到这个世界，到现在已无有数量，无量无边，因此我们现在要算，很难算得清楚。

因为佛教的真理是世间万物的真理，最初的佛直到现在，有无数佛传授过，所以，我们一个一个算有一定的困难。

今以七佛为始。

我们经常讲七佛，现在我们的教法，很多都是七佛传下来的。

过去庄严劫毗婆尸佛、尸弃佛、毗舍浮佛；

我们现在是贤劫，前面的劫叫做庄严劫，其实庄严劫也有一千位佛出世，一千位佛的最后三佛，也就是第九百九十八、九百九十九和一千，这三位佛分别是毗婆尸佛（又名维卫佛、胜观佛）、尸弃佛、毗舍浮佛（即一切自在佛），这三位如来都是前劫的。

今贤劫拘留孙佛、拘那含牟尼佛、迦叶佛、释迦文佛是为七佛。”

现在的贤劫中，是拘留孙佛、拘那含牟尼佛、迦叶佛、释迦牟尼佛，释迦牟尼佛是第七佛。

在贤劫中有四佛，释迦牟尼佛是第四佛，还有九百九十六尊佛要出世，法王如意宝的《愿海精髓》里也已经讲了，从佛的传承来讲是这么多。

我想下一堂课就结束本经，传承的尊者，本来我如果一个一个讲也稍微有一点讲的，但我觉得你们自己看一些讲义、注释就可以了，我们大家一起看一下这些传承大德的名字。

“释迦文佛首传

首先是释迦文佛。禅宗的法门，释迦文佛前面有六位佛。我们讲大圆满的传承时，也会讲很多如来。

第一、摩诃迦叶尊者

传承尊者中，第一代是摩诃迦叶尊者，在鸡足山入定，“拈花微笑”的公案中经常讲的那位。

第二、阿难尊者

多闻第一，就是我们经常讲的阿难尊者。

第三、商那和修尊者

商那和修尊者[67]也叫自然衣，他是穿着衣服降生的，后来他出家时，衣服就变成了袈裟，是非常了不起的尊者。

第四、优波毱多尊者

优波毱多尊者[68]是我们经常说的大护，他产生恶的念头，就放一粒黑色的石子，好的念头放白色的石子，过了七天之后，全部都变成白色了。

我们过了七天之后，全部变成黑色也不知道，有些人说：我现在修行越来越不好。

第五、提多迦尊者

第六、弥遮迦尊者

第七、婆须蜜多尊者

第八、佛驮难提尊者

第九、伏驮蜜多尊者

---

[67] 商那和修，又作舍那婆数、舍那波私、舍那和修、舍那婆斯、奢搦迦、商诺迦缚娑。意译胎衣、自然衣、麻衣。此尊者一生出来就穿著一件衣服，他人长，衣服也随著他长。阿难尊者度他出家后，他身上的衣服就变成法服。受具足戒后，其衣又自然变为僧伽服，等他将要圆寂时，他将此衣留下说：“当释迦牟尼佛法灭尽后，此衣才会坏。法若未灭，此衣仍是存在的。”

[68] 《佛祖统纪》云：“四祖优波鞠多尊者，摩突罗国人，容貌端正，聪慧辨才。商那初教系念，若起恶心当下黑石，生善念时当下白石。鞠多如教摄念，初黑偏多，次白黑等，至七日满唯有白石。商那即为宣说四圣真谛，应时逮得须陀洹果。”

第十、脇尊者

第五位叫提多迦尊者；第六位叫弥遮迦尊者；第七位叫婆须蜜多尊者，他也叫做世友[69]，《大毗婆沙论》的作者；第八是佛驮难提尊者；第九是伏驮蜜多尊者；第十是脇尊者，他在母胎里六十年，出生的时候头发和胡子都白了[70]。

第十一、富那夜奢尊者

第十二、马鸣大士

第十一位是富那夜奢尊者。

第十二位是马鸣大士，他以前是外道，后来他讲经说法时牛马这些动物也在听，也非常感动而起信心，所以叫马鸣论师。现在有很多马鸣菩萨的论典，汉地有，藏地也有。

第十三、迦毗摩罗尊者

第十四、龙树大士

---

[69] 世友，音译婆须蜜多、和须蜜多、筏苏蜜呾罗、伐苏蜜多罗。乃说一切有部之一祖，又作天友。为一、二世纪时北印度犍陀罗国人。迦腻色迦王在迦湿弥罗举行第四次结集时，世友任五百圣贤之指导者，编集阿毗达磨大毗婆沙论，总结说一切有部理论学说，与法救、妙音、觉天等被誉为婆沙四评家或婆沙四大论师。

[70] 胁尊者，中印度人也，本名难生。其为佛陀付法传承里的第十位祖师。从值九祖，执侍左右，未尝睡眠，谓其胁不至席，遂号胁尊者焉。十祖胁尊者初将诞时，父梦一白象，背有宝座，座上安一明珠，从门而入，光照四众，既觉遂生。　因随父谒九祖，父曰：“此子处胎六十岁，因名难生。尝有仙谓，此儿非凡，当为法器。今遇尊者，可令出家。”祖即为落发授具。羯磨之际，祥光烛座，仍感舍利三七粒现前。自此精进忘疲，胁不至席，人遂号为胁尊者。后祖付以大法，尊者得法已，行化至华氏国，转付法于富那夜奢。即现神变，而入涅槃，化火自焚。四众各以衣裓盛舍利，随处建塔。

第十三位是迦毗摩罗尊者；第十四位是龙树大士。

他们有些是尊者，有些是大士，就像我们这里也分法师、堪布、堪姆那样，分得有点清楚。龙树和马鸣，中观学得比较好，因此称大士，不叫尊者。不知道为什么他们不叫尊者呢！

第十五、迦那提婆尊者

第十六、罗睺罗多尊者

第十七、僧伽难提尊者

第十五是迦那提婆尊者；第十六位是罗睺罗多尊者；第十七位是僧伽难提尊者。祖师曾问僧伽难提尊者：寺院里有风吹铃声，到底这是风的声音还是铃的声音？他回答说：不是铃的声音，也不是风的声音，是心的声音，后来开悟。

第十八、伽耶舍多尊者

第十九、鸠摩罗多尊者

第二十、阇耶多尊者

第二十一、婆修盘头尊者

第二十二、摩拏罗尊者

第二十三、鹤勒那尊者

第二十四、师子尊者

第二十五、婆舍斯多尊者

第二十六、不如蜜多尊者

第二十七、般若多罗尊者

这些尊者都有公案，你们若有兴趣，自己看就可以了，我暂且不讲。

第二十八、菩提达摩尊者

第二十九、慧可大师

第三十、僧璨大师

第三十一、道信大师

第三十二、弘忍大师

惠能是为三十三祖。

第二十八位，菩提达摩尊者，汉地的禅宗，他算是第一祖；第二十九位，慧可大师，他是第二祖；传承至第三十，是僧璨大师，此处称他大师，前面的叫大士，达摩祖师叫尊者，其他的都叫大师；第三十一位是道信大师；第三十二是弘忍大师；从印度传承下来，惠能是第三十三祖。

从上诸祖，各有禀承，汝等向后递代流传，毋令乖误。"

六祖说，以上讲了整个禅宗的传承，从这些祖师们流传到现在，到了我惠能，从印度传承来看，是第三十三祖，从汉地来论，是第六祖。你们以后也要把这个法脉代代地传下去，千万不要贻误，也不要断灭。

现在很多法脉的传承并没有受到重视，不过汉地禅宗很重视传承。其实我们藏地也对传承非常重视，如果没有传承，一般来讲只能叫辅导，一起看、一起学，但真正的传法不能成。因此我这次讲《六祖坛经》，是给大家辅导，称不上是给大家传讲，

因为《坛经》的传承我没有。

我以后特别希望，你所传的法，一定要有传承，这一点很重要，尤其是现在很多法师已经接受了藏传佛教的传承，比如说要传《中观根本慧论》，至少自己要先有传承，你要传授哪一部戒律，至少也是在别人面前得个传承。传承有两种，一个是念诵的传承，一个是讲授的传承。其实我们要给别人讲一部法，最好之前在法师面前听过这部法的讲授，这样才真正有资格给别人讲，只是听个念诵的传承，勉强可以，但不是很完美和圆满。因此从现在开始，大家在学习佛法的过程中，不要觉得很随意，怎么样都可以，而是该严格的时候严格，该严密的时候严密。

传承的问题上面，现在汉地禅宗是一代一代地传承下去的，我那天看到个别法师的介绍中，写的是某某宗的第几代法师，但真的是这样传下来的还是其他什么，不是特别清楚，有些可能是自称的，这种汉地存在，不要说禅宗的传承，连某部法基本的传承都没有的人，也自称自己是某某宗第几代。我们藏地现在也有个别人自认为自己是转世活佛，与这种说法比较相同，都不是很好。

但真正佛法的传授，希望大家以后一定要很认真地对待。比如说你要得什么课的传承，哪怕是听一节课，在藏传佛教中，一定要把这一节课从头至尾地听完，如果没有听完，这个传承便不圆满。

《六祖坛经》我从开始传讲到现在，已经讲了好几次我没有真正的传承。但我是对古文不是特别

懂，对佛教也不太懂，刚刚接触汉传佛教的时候，就自学过此经，觉得勉强能解释下来，我想以后有因缘就与大家一起学习。这次我本来想自己看一遍，但自己看往往容易中断，因此就把你们作为对境学了一遍，这样不太好，但是一方面是自己学习，一方面也算是我们共同学习。

我原想《现观庄严论》太深了，期间跟大家一起放松一下，但结果《六祖坛经》的有些词也比较难，我怎么看也看不懂，讲的过程中可能会有一些错误，但也问题不大，因为我也看了汉地古代和现代的一些讲义。其实与密宗的道理结合起来讲，可能也有一些新的认识，将来你们看时，也许会出现还是讲出了一些道理。不管怎样，以上我们讲了六祖的整个传承，下一堂课六祖就要圆寂了，下一堂课能完成。

第四十课

思考题：

【知识类】

1、为令后代迷人得见佛性，六祖留了什么教法？

2、解释颂词：“兀兀不修善，腾腾不造恶，寂寂断见闻，荡荡心无著。”

【修行类】

1、金佛、木佛、泥佛都有怕的东西，那还能度化我们吗？为什么？

2、我们应如何随学本经的最后一句“兴隆三宝，普利群生者”？

【生活类】

1、学完整部《坛经》，你感触最深的是什么？

《六祖坛经》我现在讲第四十堂课，今天最终圆满。我曾经说过，《六祖坛经》讲完时，大家能不能参加考试，对经文中部分的教言或者公案，应该有一个选择性的自愿参加的比赛，到时可以发奖，具体怎么样好，相关的法师们要想一下，暂时先不着急，年底时专门空出一点时间，对《六祖坛经》的公案熟悉又愿意考试的道友，到时可以参加。我之前说过，现在再说一下。

- **最后一堂课**

下面我们讲《六祖坛经》的最后一堂课。

大师，先天二年癸丑岁，八月初三日（是年十二月，改

元开元），于国恩寺斋罢，谓诸徒众曰："汝等各依位坐，吾与汝别。"

因为七月份时，大师已经告诉大家，八月份就离开世间，要尽快在国恩寺修塔。

先天二年：当时的皇帝是唐玄宗，"先天二年"就是他在位的第二年，他继位时的年号叫先天[71]，后来改为开元[72]。

唐玄宗继位后的第二年，即开元年的八月初三那一天，在皇上给他特意修的新州国恩寺，用完斋之后，大师对所有的弟子说："你们每个人按自己的座位次第而坐，我要和你们告别了，我要离开这个世间了。"

法海白言："和尚留何教法，令后代迷人，得见佛性？"

当时法海禅师很镇定，如果是其他人，在这么关键的时候，心会特别着急，祖师马上要离开时，可能大家有些哭、有些求，不让师父离开等等，但是法海并没有这样，他知道世间中的一切最终会分离，离开时不管是上师还是弟子，心情都不是很好，但是谁也无法挽留，这时，他提出了最关键的问题。

"和尚您既然要离开这个世间，对您来讲自由自在、无所畏惧，但是对后代迷惑的芸芸众生，您要留下什么样的教言，让他们真正明心见性、见性成佛？"法海这样祈求。

---

[71] 先天：延和元年（公元 712 年）八月庚子，唐睿宗禅位给太子李隆基，为唐玄宗。八月辛未改元为先天。

[72] 开元：玄宗先天二年七月（公元 713 年），先天之变，唐玄宗消灭了对自己产生威胁的太平公主。同年十二月庚寅朔，改元开元。

师言："汝等谛听，后代迷人，若识众生，即是佛性；若不识众生，万劫觅佛难逢。

六祖大师说：你们应该认真地谛听，后来的迷惑众生，如果认识了自己的心具有如来藏，与佛无二无别，这即是佛性，也就是说：认识了众生是佛，这就是所谓的佛性；如果不认识众生自己本来的佛性，一万劫中怎样寻觅也见不到佛陀。

我们密宗里说"即生成佛""众生即是佛"时，很多人觉得藏传佛教太不合理，甚至汉传佛教的个别和尚，也不承认藏传佛教说的即生成佛。以前我在不同的问答录中，直接或者间接引用了很多《宗镜录》的教证，还有禅宗的公案，以他们自己认可的道理跟他们解释过，因为按我们密宗的续部和传承上师的公案来给他们讲，他们不认可，但是他们口口声声说自己是学禅宗的，用禅宗的公案来给他们解释，他们就会知道：噢，原来即生成佛、见性成佛的道理，并不是唯有藏传佛教才说，我们显宗也有。

吾今教汝识自心众生，见自心佛性。欲求见佛，但识众生；只为众生迷佛，非是佛迷众生。

我今天教你们认识自己的心，实际上就是见到自心是佛，心、佛无二。如果我们即生中想见佛、拜佛，就必须要认识众生自己的心就是佛，这样众生才不会迷失，否则就是众生迷失了佛，而不是佛陀或者其他人舍弃或迷惑了我们众生。

是我们众生自己把自己的佛性搞丢了，自己没有认识自己的佛性，这样就认为佛与自己非常遥远，而且认为我们没有办法得到佛位，实际上并不是，不是佛陀或其他众生舍弃、迷惑了我们，而是我们没有认识自己的心而迷惑了。

自性若悟，众生是佛；自性若迷，佛是众生。自性平等，众生是佛；自性邪险，佛是众生。

自性若悟，众生是佛；自性若迷，佛是众生：如果我们已经认识到自性，众生确实是佛，不管是你是我，只要认识自性，都是佛；如果没有认识自性而迷惑，其实佛也是众生。

在我们分别迷乱的显现中，佛陀也是众生，就像曾经外道婆罗门看到释迦牟尼佛时，他们并没有见到相好，并没有对佛生起丝毫的信心，因此我们自性清净的时候，在自性境界中全是佛，菩萨见得到菩萨，佛见得到佛，而凡夫只见凡夫，不可能见佛，原因就是这样。

自性平等，众生是佛；自性邪险，佛是众生：自性本来是平等的，实际上众生也是佛，如果我们不知道自性本来平等，而产生分别、邪念的话，那佛也是众生。

汝等心若险曲，即佛在众生中；一念平直，即是众生成佛。

如果你们没有很好地悟自己的心，一直险曲而产生邪分别念，那么佛就与我们众生一模一样了，根本看不出来、表现不出来他的断证功德；如果我们一念认识了

这颗平等的心，那么众生与佛无二无别。

这是境界很高的一种说法，但我们密宗中的确就是这样的见解，尤其是你看了《七宝藏》《四心滴》这些最高的修法时就会知道，众生的心不用舍弃任何东西，原原本本就是佛，因此除心以外，见不到其他的佛。

我心自有佛，自佛是真佛，自若无佛心，何处求真佛？

我们自己的心就是佛，而且自心的佛是真佛，如果不认识自己的心是佛,那去什么地方求一个真正的佛呢?

佛陀用照见三千大千世界的智慧来观察时，其他地方找不到佛陀。佛陀在《如来藏经》中也说，“我已佛眼见，一切众生身，佛藏安隐住，说法令开现。”佛陀说，我用佛的如所有智和尽所有智，照见一切众生的身体，一切众生的如来藏本来已经安住了，通过我们说法才能让它显现，我的佛性是这样，你的佛性也是如此。

只不过我们众生的确很可怜，没有懂得这样的道理，而认为我们是众生，佛却高高在上，所以，了义的禅宗与密法的道理，的确除了个别人以外，并不是所有的人都会明白。

汝等自心是佛，更莫狐疑，外无一物而能建立，皆是本心生万种法。故经云：‘心生，种种法生；心灭，种种法灭。’”

汝等自心是佛，更莫狐疑，外无一物而能建立：你们应该知道，自己的心就是佛，除此之外没有必要怀疑很多，除了这个心以外，外面的一个事物都无

法建立。

“本来无一物，何处惹尘埃”，我在前面也讲了，本来在外境中没有一个实有的东西，真正已经认识心的本体，能有什么东西来扰乱你？并没有。其实佛就是这样，佛和众生只在迷和悟之间，悟了就是佛，迷了就是众生。现在可怜的众生，本来没有的东西反而去执著，如果说得深一点，就像唯识宗所讲的一样，一切万事万物的法，都是众生的共业和心所造的，心识一旦不存在了，整个大千世界，包括自己的身体、住房……也都是不存在的，因此没有任何怀疑，除了我们的心以外，外境都没办法建立。

皆是本心生万种法：心中产生万法，我们不仅仅是这样说说而已，实际上了义的经典，比如《如来藏经》等有关的经典中也这样讲，我们的心中产生种种的法，而心如果灭了，种种的法也会自然而然灭。

故经云：这个经典的出处我没有找到，但一般来讲，很多宣说唯识宗的经论，还有《如来藏经》这方面的经典中，所讲的内容都基本上与这里相同。虽然词句上并没有找到是哪一部佛经中的教证，但是六祖大师接近圆寂时是不会说妄语的。麦彭仁波切也曾说：他是个大菩萨，以前未曾与任何人说过，现在马上要离开这个世间了，不会说妄语，今天你们谁想跟我结缘都可以……

心生，种种法生；心灭，种种法灭：六祖大师在此处给别人讲最后的教言时，引用了这个教证。我们的心产生一切法，如果心灭了，一切法也就灭了。

其实这个世界就是我们的心，有了这颗心，这个世界在我们前面呈现，一旦我们的心灭了，这个世界的一切现象都会灭的。如果我的心和业力在另外一个地方产生，一切就都不一样了。比如说我是人的时候，我对宝珠、房屋等都很执著，在我的眼前，宝珠也好，鲜花也好，我对我用的物品有一种品位，知道哪个好，哪个不好，一旦我离开了这个世界，比如我的心变成了动物的心，那我原来的价值观全部都会消失，那时我最重视的就是吃草、喝水，除此之外，饮料再好，或者头发、牙齿再好，对动物来讲，它没有这个品味和观念。所以，我们世间中的一切，都是依靠心来创造的，好也好，坏也好，有也好，无也好，都是这样。

“吾今留一偈，与汝等别，名《自性真佛偈》。后代之人，识此偈意，自见本心，自成佛道。

吾今留一偈，与汝等别，名《自性真佛偈》：我今天给你们留下一个偈颂，作为我们离别的教言，这个教言的名称叫做“自性真佛偈”。

我们心的本来面目叫自性，这个心是真正的佛，是这么一个偈子，从偈颂的名称也知道他将留下来的偈颂词句，如果用密法来讲，就是直指本性，认识自己的心本来就是佛，是直指的窍诀。就像我们密宗中大圆满的祖师嘎绕多吉，他离开时留下的教言叫做《椎击三要》。同样，后来的莲花生大士、布玛莫扎、嘉纳思扎，以及很多大德，当他们离开的时候，也留下了非常甚深的教言。包括无垢光尊

者最后离开世间时，也给后人留下了特别甚深的教言，以《上师心滴》为主的教言中有一部分，我以前翻译过的《全知无垢光尊者略传》中，也有一部分教言。

后代之人，识此偈意，自见本心，自成佛道：后代之人，如果认识这个偈颂的意义，会认识自己心的本来面目，这样之后就能成就。

如今，六祖已经圆寂这么多年了，其实我们在座的人是很幸运的，他给我们留下了这样的偈颂，我们后人能够一起学习，虽然我们当时没有见到六祖，但是他后面会说，如果按照他的意思去做，与在他的身边一模一样。

偈曰：

‘真如自性是真佛，邪见三毒是魔王，

邪迷之时魔在舍，正见之时佛在堂。

真如自性是真佛，邪见三毒是魔王：认识我们心的本来面目，这就是真正的佛，如果我们产生邪分别念贪嗔痴三毒，这就是真正的魔王。

当你的心里产生悲心、信心，或者说你心里正在观想莲花生大士、上师，这些心全是佛，而你相续中产生贪嗔痴等心念，魔就在你心里，不是在外面。就像米拉日巴的传记中所讲的一样，并没有外魔。很多人说：我不敢走夜路，我害怕狗、害怕魔，其实外在的魔众并不可怕，内在的贪嗔痴三魔才最可怕。

邪迷之时魔在舍，正见之时佛在堂：当你正在产生贪嗔痴，分别念特别旺盛的邪迷时候，其实魔就在你心的住舍中，你正在产生烦恼，魔已经在你心中了；如果你产生正见，如中观见解、大乘的菩提心正见，那时是佛在你的心堂之中。

其实这一点，我们密法中也经常讲，我以前讲过，我们正在想莲花生大士时，其实我们的分别念就是真正的莲花生大士，我们正在念莲花生大士的心咒时，这个咒语的声音，实际上就是真正的莲花生大士，我们讲正见、讲密咒时讲过。

同样，反过来说，你如果帮魔说法，让别人产生邪见，这时，魔就在你的身体中，帮你说话，帮你做事。所以，魔和佛，我们每个人身上都有。

性中邪见三毒生，即是魔王来住舍，

正见自除三毒心，魔变成佛真无假。

性中邪见三毒生，即是魔王来住舍：心的本性本来清净，如果产生了贪嗔痴三毒，这时魔王就已经出来，入于你的心舍中了，他就气势汹汹地从很远的地方赶来，之后在你的心里搭帐篷，他的住宅已经解决了。

正见自除三毒心，魔变成佛真无假：如果你产生正见，净除了贪嗔痴，在无贪、无嗔、无痴时，原来的魔就变成了佛，没有任何的虚假。

在这里可以看出，这不是大圆满的见解，大圆满的见解，是六祖前面有些地方讲的那样，“烦恼

即菩提”，贪嗔痴的本性就是佛。但是这里就像外续部或者玛哈约嘎里面所讲的一样，贪嗔痴来的时候，魔王也从很远的地方来了，贪嗔痴去除的时候，魔王马上变成了佛，有一种转依，《三戒论》中也分断除、转依和道用，有密法的几个不同说法。此处是相当于通过这种方式来断除或者是转依，并没有说直接明心见性，直接当下认识烦恼的本体就是佛陀，如果没有认识就是魔王，而是中间有一种转换的过程，这说明不是密宗中最高的说法。

《六祖坛经》与密法有相同之处，也有不同之处，大家应该知道，禅宗与密宗的大圆满见解比较时，比如说传承上、历史上、直指心性上，还有之前需不需要灌顶和加行等等，有些人说一模一样，其实也不一样。

法身报身及化身，三身本来是一身，

若向性中能自见，即是成佛菩提因。

法身报身及化身，三身本来是一身：法身、报身、化身，《现观庄严论》的最后也会讲。三身本来是一体、一身，这种说法，藏传佛教和大乘佛教的意趣非常相合，有个别汉传的大德说，这三身是异体的、分开的，这种说法不合理，是说不通的。

若向性中能自见，即是成佛菩提因：这三身如果能在我们本性中自见，这就是真正菩提的因。大圆满中说，心的本体是法身，光明是报身，光明和空性无二无别是化身，莲花生大士的窍诀和上师如意宝的很多大圆满教言中有。其实你认识心时，法报

化三身都已经具足了，它就是成佛的因、菩提的因，禅宗中也这样讲，但并没有讲得那么深，密法里一针见血、直截了当地给你直指。

本从化身生净性，净性常在化身中，

性使化身行正道，当来圆满真无穷。

本从化身生净性，净性常在化身中：化身本来生于清净的本性中，清净的本性中也经常显现各种各样的化身。殊胜化身也好，种种化身也好，在清净的本体中能显现。

性使化身行正道，当来圆满真无穷：佛陀显现成各种各样的身相，度化无量的众生，让众生行持正道，以前是这样，将来也是这样，乃至众生没有穷尽之前，佛陀化身的事业永远不会穷尽。

《入中论》和《现观庄严论》里也讲，众生无边，佛的化身无边，与这个理念比较相同，而且是以恒常、任运自成、普遍的方式来成就一切利生事业。

淫性本是净性因，除淫即是净性身，

性中各自离五欲，见性刹那即是真。

淫性本是净性因，除淫即是净性身：所谓的邪行或者淫欲，本体本来都是清净法界自性的因。我们经常也讲，贪心实际上是妙观察智，它与智慧无二无别。我们依靠对治来遣除淫欲、淫心，便获得清净身，实际上贪欲也是清净身的一种显现。烦恼的本体空性就相当于法身，净除它就相当于报身。

性中各自离五欲，见性刹那即是真：比如说你贪

执世间外境的色声香味触五种妙欲，显现上还要远离妙欲，但五种妙欲在本性上都是不存在的，本来就是远离的，对此我们可以称之为化身。如此，这三身在见性的刹那中就可以认识到。

这种解释方法，我没在其他注释中看到过，但我想可以这样解释。前面是三身的比喻，此处只是把贪欲单独讲出来，讲它的直指方法，实际上贪欲的本性就是佛性。比如说《诸法无行经》里也讲过："贪欲之实性，即是佛法性，佛法之实性，亦是贪欲性。"这个教证我觉得很重要。现在有些人说，密法中所谓的双运，好像不是佛法，它是性力派的，有这种说法，实际上并非如此，贪欲的实性就是佛法之实性，佛法的意义就是佛的智慧本性，贪欲的实性就是佛的智慧本性，意即，佛法之实性，它也是贪欲的本性。如果你能解释，实际上世间中没有什么不清净的所谓贪欲，这也是佛陀在显宗的《诸法无行经》里讲的。

现在很多人贪心比较重，不管是影视戏剧，还是说话做事，在很多方面具足欲界的贪欲，但是，如果不了知贪欲的本体为佛法的本性，或者说智慧的本性，其实我们修行起来也有一定的难度。贪心的本体就是智慧，这一点不仅是密宗中说，禅宗中也讲，说"见性刹那即是真"，各自的本性中，贪欲的本体是清净的。《六祖坛经》中贪心转为道用的这个偈颂很重要。

我讲了很多道理，有些关键的问题，也引用了大量的资料，但是我们这里的很多法师，包括居士，你们可能种种原因没有特别关注。因为我接触的人

比较多，学生、老师，什么样的人都有，我的回答，有些自己没有把握，有些很有把握，有一些很关键的现在人需要关注的问题，我翻阅了很多经论之后才给他们回答，但是与我相关的有些佛教徒都不会回答，我觉得我都能回答，你们更应该能，甚至应该在这个基础上发挥更重要的理念，但是你们连我的话都不会重复，也许是小看我吧，堪布天天都是夸夸其谈，觉得自己的智慧已经超越了我，但你自己要面对一些问题时，我的老宝剑也许用得上，不用牺牲自己。

今生若遇顿教门，忽悟自性见世尊，

若欲修行觅作佛，不知何处拟求真？

今生若遇顿教门，忽悟自性见世尊：今生中如果遇到禅宗六祖的顿教法门，并且忽然悟入自己心性的本来面目，实际上已经真实地见到了佛陀、本尊，见到了真正的心性。

其实密法中归根结底就是从自心上下功夫，不是在外面，虽然外面有一些仪轨和法门可以求，但实际上这是下等根基的次第修法而已，真正最高的修法是从自心上下功夫。

若欲修行觅作佛，不知何处拟求真：如果你的修行是向外面希求有声有色的佛，那不知道要通过什么样的方式获得真正的佛呢？

因为如果不在自心上找，即使花了多少时间也很难真正成佛。比如我们修上师瑜伽，其实就是自心对上师修恭敬心、清净心、欢喜心，如果你修金

刚萨埵忏悔法门，最高的修法，自心就是金刚萨埵，这样的修法是最有效的。当然，我们如果还没有达到这种境界，可以按照事部、行部或显宗的方式来修，显宗只是把佛观在前面，除此之外，没有与自心融为一体这样的修法。像南传佛教，不管到任何寺院，都有一个佛尊的像，除此之外，基本上看不到其他的菩萨、护法神，他们的修法仪轨中，也没有从自心上认识心的本性之说。但我们从释迦牟尼佛第二转和第三转的了义经典中可以知道：噢，原来佛陀所指的并不是外相的一个佛，内在的佛才是真实的。

若能心中自见真，有真即是成佛因，

不见自性外觅佛，起心总是大痴人。

若能心中自见真，有真即是成佛因：如果我们能从自心中见到真佛，这就是真正的成佛因。密宗中最深的就是认识心的本性，禅宗中也是观心的本性，最初观察心的来龙去脉，然后逐渐认识心的本性，这是最深、最高的修法。

当然，最初你连因果正见都没有时，你说自心即佛的话，很多分别念、很多问题会出来，这情有可原，但是你到了一定的境界时，外求不如内求好。麦彭仁波切也说，外求百法不如内求一心妙，外面求一百种法，不如向内求自己的一颗心，观心是最妙、最好的法。

不见自性外觅佛，起心总是大痴人：我们向内求很重要，如果内心已经解决，修行就很容易了。如果不见自己的心，而在外面寻觅一个佛，那起心就

是大白痴、大坏蛋，因为佛陀是在我们的心中，如果去求外佛，有一定的困难。

以前赵州禅师也说过，“金佛不渡炉，木佛不渡火，泥佛不渡水，真佛内里坐。”他说，虽然有金子造的佛像，也有木头造的佛像，还有泥土造的佛像，实际上只不过都是为了唤醒我们众生内心的真佛，这么一个目的。比如金子的佛像非常庄严，但它在大熔炉中就没办法了；木头造的佛像，不管是檀香木还是任何木佛像，在火中就没办法；泥佛也不行，泥菩萨过江自身难保，更何况说度我们。如此一来，我们经常说“佛陀保佑”，所谓的佛陀只是外在的一个像，很难以保佑我们，因为它自己本身就是有为法。

既然如此，是不是他们不能度我们呢？实际上不是，空性和光明、世俗和胜义这种和合的缘起不可思议，我们通过祈祷佛，真正能度过难关。那它是什么样的呢？依靠一种外在佛的形象来唤醒我们内心真正的佛，真正的佛在每个众生的内心中，我们要认识他、供养他、祈祷他。当然，这种方式是最高层的修法，禅宗和密宗的究竟思想就是如此。

现在有些人不懂因果等甚深的道理，只是诽谤说，木佛、金佛都没有用。这种说法肯定不合理，虽然它是有为法，但是它有它的威力，这一点在名言中不可否认，因此我们在闻思的过程中，分析时要分界线，在哪些场合中说真正的佛，在哪些场合中，依靠缘起塑造的佛像对我们起作用，等等，诸如此类的道理我们要懂得，否则总是外求。禅宗在

树立自己不共的观点时，他会说除了内求的人以外，其他人都是“大痴人”。

无垢光尊者讲《七宝藏》时也经常说，凡是产生分别念的人，有时候会用各种动物的形象来比喻，这是大德们的写作风格，也是他自己从中证悟的一种表现。禅宗的祖师，他用自己的窍诀证悟以后，会觉得其他都不是那么殊胜；密宗的大德，他在自己的法门中获得证悟时，也会这样。其实我们每个人都是如此，比如说一个人对自己的某个产品产生特别大的信心时，就会觉得其他都不管用，这也是一个正常现象。

顿教法门今已留，救度世人须自修，

报汝当来学道者，不作此见大悠悠。’”

顿教法门今已留，救度世人须自修：这个顿教法门，今天已经留给你们所有的人，它是真正能救度世间人们的特别殊胜的良药。但在这里要提醒的是，我们必须要从自身开始修行，先闻思，再修行。如果你没有修行，法门虽然很殊胜，但是没办法救度众生，就像天空中有月亮，但是水器被盖住了，或者已经染污了，是浊水，月影就无法呈现于其中了。

报汝当来学道者，不作此见大悠悠：现在我要告诉你们和将来的学道者，你们要很认真地去修学，如果你们没有依照这样的教言去修持，那自己的人身就会白白浪费。

就像麦彭仁波切的有些教言中，也是再三合掌告诉大家，你们一定要按照这个窍诀来修持，否则

获得人身没有多大的意义，等等。与这种说法非常相同。

这些大德们的教言，如果能背诵是最好的。六祖大师临圆寂时留下的偈颂，如果你第一次听没有通达其中的意义，但是慢慢看，自己会真正受益，哪怕是一个偈颂、一句话，对你的今生来世都有非常大的指导作用。我们对遇到的教言，不能像路边的杂草一样看待，看了就过了，这样过眼云烟不太合理，遇到的珍宝，应该学会自己捡起来。

师说偈已，告曰："汝等好住，吾灭度后，莫作世情悲泣雨泪，受人吊问。身着孝服，非吾弟子，亦非正法。

师说偈已，告曰：汝等好住，吾灭度后，莫作世情悲泣雨泪：六祖留完教言以后，告诉他的弟子们：你们好好地安住，我圆寂以后，你们千万不要像世间人一样痛哭流涕。

鼻涕眼泪都在流，用衣服来擦，用卫生纸来擦，最后眼睛肿得连路都看不到了，不要这样。不管是上师圆寂也好，亲人圆寂也好，世间人悲欢离合的无常大戏，我们以前看得多，将来也会看到，不论谁出现无常，暂时淡定，没有必要去哭，哭了也没有用。

受人吊问：作为一个修行人，更不用受别人的各种吊唁。世间人需要有这些，我们藏地一般人死之后，亲朋来吊问，专门有个人来记录，收了10块钱、5块钱……汉地也有，多少人送来钱财，全部都要记录下来，过一段时间，别人家里发生什么事情时，

要拿出原来的账本，别人如果拿来15块钱，那自己要么还他15块钱，要么20块钱，一般传统的规矩是稍微高一点给他们还过去。别人给你100块钱，到时候还110或150块钱，世间人都是这样，一般修行人没有这样，都是抱无所谓的态度，从某些意义上看，修行人太绝情了。

我想，虽然修行人比较淡漠，但是金刚道友之间还是要帮助一下。现在因为传统文化缺失的原因，某个班里一个人的父母死了，大家好像都无所谓，这种很不好，世间人都要顾念人情。在我的学校里，我要求管理人员，每个老师过生日时，要给老师买一个礼物，代表大家给他祝福一下，我觉得这样做非常好。

比如说各个班的学员里，有人家里的人死了，死了就死了，法师也不管，这样不太好。当然，像六祖那样也可以，虽然修行人可以这样洒脱，但我们如果太过冷漠，以后佛教就可能不会像其他宗教一样被人接受。我们佛教团体中，比如说自己班里有道友家人死了，那班级的人可以一起来给他念个经。

我前一段时间听说其他地方发生了一件事，有一位老师，他班里的一个孩子在游泳时死了，这位老师就带着班里的人，马上去给他供了很多灯，学生没有很多钱，但是一块、两块地凑，大家凑完以后给他供灯，七天中他们每个人发愿念某某咒语来回向。

我希望大家以后随学。虽然六祖圆寂时没有这

样，但我并不是为了跟他唱反调而对大家这样讲的，实际上我们学佛的人太冷漠不是很好。一般情况，人遇到最大的困难时，比如谁的父母死了，很多人如果关心他，他的心情可能会好一些，在他非常痛苦时，如果旁边的人稍微帮助一下，对他来讲也是一个安慰。因此，我们佛教徒如果没有达到六祖这种境界，还是要稍微关心一下别人。

当然，像世间人一样哭啊、闹啊，穿孝服，这些都没有必要。好像纪录片中有这个情节，六祖在小的时候，他的父亲死了，然后小孩子对母亲说："娘啊，你别哭啊。"你们到时看看。

身着孝服，非吾弟子，亦非正法：六祖不让弟子穿孝服。现在东南西北各个地方，父母死了，包括子女的穿着等等有各种不同的"传承"，作为出家人、修行人不用。不过在藏传佛教中，寺院的住持大德圆寂时，寺院大经堂上面的金顶，一般会用黑布包上，一直到四十九天，这也表示对他的一种哀悼和怀念，有这样的传统，穿着上倒是没有什么变化，汉地好像也没有。

六祖在此处说：如果你们像世间人一样穿着孝服，这不是我的弟子，也不是正法。佛法中并没有说，佛陀离开时也没有要求阿难在身上披一块黑布，黑布里面还贴一块红布，这些都没有必要。

但识自本心，见自本性，无动无静，无生无灭，无去无来，无是无非，无住无往。

如果见到了自己心的本性，在这样的本性境界中，

无动无静，无生无灭，无去无来，无是无非，无住无往，所有的戏论和边际都远离了。

恐汝等心迷，不会吾意，今再嘱汝，令汝见性。

“我担心你们的心已经被烦恼染污、迷惑，而不领会我的心意，所以，前前后后已经再三地把直指心性的方法嘱咐给你们，目的就是让你们见到心的本性。”六祖最后是这样讲的。

吾灭度后，依此修行，如吾在日；若违吾教，纵吾在世，亦无有益。”

吾灭度后，依此修行，如吾在日：六祖说：我灭度之后，你们按照我前前后后说过的殊胜教诲来修，即使我的肉身已经离开了，但是我的智慧一直陪伴着你们。

“不离”就是这样，所以“不离”说得好，上师已经离开十年了，但是他的智慧，无论在白天还是在梦中始终护佑我们，按照上师的教言，如理如是去做，其实上师就在身边。有些人说：我的上师不在我身边，他到某某地方去了，我很痛苦，很伤心……如果心跟上师所讲的教言融合，上师不论是活着还是已经死去，都是与自己在一起的。

若违吾教，纵吾在世，亦无有益：如果所做与师父的教言完全相违，师父说上你做下，一切都背道而驰的话，虽然整天都与师父睡在一起、吃在一起，也没有任何意义。

自古以来就是如此，佛陀在世时也是同样，佛

陀的教言，我们现在为什么有那么大的受益？麦彭仁波切、无垢光尊者圆寂这么多年，为什么我们还能受益？六祖大师也是离开世间这么多年，在座的人如果能尽量按六祖的教义去做，实际上与亲自见到六祖没有差别。

我曾经讲《窍诀宝藏论》时也讲过，无垢光尊者来到这个世界，他也只是通过语言来度化我们，除此之外，他不可能像独觉一样，上身出火，下身出水，变来变去，示现各种各样的神变。

所以，上师们的这些教言，的确自己应该记住，依止上师的过程中，主要是把他的教言记下来，这个是最重要的价值。我们听法、求法非常重要，大家有了教言之后，无论自己在任何地方，都是与上师形影不离。

复说偈曰：

“兀兀不修善，腾腾不造恶，

寂寂断见闻，荡荡心无著。”

这里的“兀兀”“腾腾”“寂寂”“荡荡”，全是我们大圆满里面明然、了然、澄然等等的意思，这类副词也是一种表示和形容。

兀兀不修善：“兀兀”是如如不动。在如如不动的境界中，没有什么可修持的善法。

腾腾不造恶：“腾腾”是自在或者无为。在自在无为的境界中，没有什么可造的恶业。也就是不造善、不造恶的意思。

寂寂断见闻：“寂寂”是寂静、平等。在寂静和平等的状态中，断绝一切见闻觉知的世俗法。

荡荡心无著：“荡荡”指平平坦坦。在平坦的境界中，心无挂碍，无有一切执著。

意思就是无善恶、无执著、无见闻和显现，当六祖离开世间的时候，他是处在无善、无恶、无执著的很高的境界中。我们如果没有到达这样的境界，心可以处于一种善法中，或者心观想某个种子字而离开世间，如刹那往生法。在《大圆满前行》中讲了上等者法报化三身的往生方法，还有平凡者的往生方法，共四种往生方法，这里是最高的，是无善无恶，刹那到本位的往生法。

师说偈已，端坐至三更，忽谓门人曰：“吾行矣！”奄然迁化，于时异香满室，白虹属地，林木变白，禽兽哀鸣。

师说偈已，端坐至三更：祖师说完以上的教言后，一直端坐到半夜三更。我们以前讲过，三更是十一点到一点之间，两个小时为一更。

忽谓门人曰：“吾行矣！”奄然迁化，于时异香满室：中夜时六祖突然呼门人：“我现在该走了。”说完以后，安然迁化了，这时妙香飘满了整个屋室。

白虹属地，林木变白：天空现出一道白虹，白色的光从天空连到地上，在白光的映射下，树木全部都变白了。还有一层意思指暗淡无色，一般上师圆寂的时候，草木低头，全部都没有光泽，这表示大自然对他的一种哀悼。

禽兽哀鸣：这时飞禽和走兽也发出哀嚎声，整个世间中，连动物都发出一些痛苦的声音，这时六祖已经圆寂了。

十一月，广韶新三郡官僚，洎门人僧俗，争迎真身，莫决所之。

八月份时圆寂，到了十一月份的时候，广州、韶州、新州这三个地方的官员，还有门人、在家人、出家人，他们都纷纷来争六祖的真身像，谁都无法决定真身的去处。

新州的人说：祖师的身体我们这边要，广州的人也说：六祖的肉身我们要。竞相争夺。

乃焚香祷曰："香烟指处，师所归焉。"

于是他们共同商量，像打卦一样通过烧香抉择，香烟去向哪里，祖师的肉身就归于那个地方。

时，香烟直贯曹溪。

这还是很惊险的，如果香烟一会儿往这边，一会儿往那边，又会争起来。但这时，香烟直接往曹溪那边飘去。

十一月十三日，迁神龛并所传衣钵而回。

十一月十三日，装祖师遗体的佛龛，还有他的衣钵，全部都搬到曹溪去了。

次年七月二十五日出龛，弟子方辩，以香泥上之。

之前祖师的遗体装在龛里，在第二年的七月二十五日，从神龛或者说佛龛里面请出来。他的一个弟子方辩

禅师，通过香粉和泥浆，给六祖的肉身重新塑身。

现在工艺比较好，很多肉身像不腐也不烂，可以通过一种特殊的原料和技术处理，以前没有这样的技术，但六祖的肉身仍然不腐而存在。

门人忆念取首之记，遂先以铁叶漆布，固护师颈入塔。

当时有些门人想起来，再过五六年会有人砍六祖头的授记，为了防止此事，就用铁板、铁片还有漆布合在一起，保护肉身的颈部，以免到时被砍断。

后来砍的时候，的确发出“嘶嘶嘶”的声响，因为里面全是铁板，砍不动。当时他们为了防止这件事，为颈部做了保护，然后放在塔里面。当时是放在遗塔里，现在只是放在寺院里面。

忽于塔内，白光出现，直上冲天，三日始散。

将肉身放在灵塔里以后，突然出现一道白光，一直冲到天空中，三日中没有消失。

韶州奏闻，奉敕立碑，纪师道行。

后来韶州的官员将六祖圆寂的情况上报了朝廷，当时应该是唐玄宗在位，六祖一生的七十多年中，经历了好几代皇帝，唐太宗、唐高宗、武则天、唐睿宗、唐玄宗。皇上知道之后，当地韶州的官员收到了皇上的命令，开始建立石碑，记录六祖大师的风范和道行。

师，春秋七十有六，年二十四传衣，三十九祝发，说法利生三十七载。

《坛经》的最后，记了他一生的经过，其实上师圆寂的时候都会这样，可以将他的整个一生说出来，现在很多名人也是这样，一般情况，某个人在世时并不出名，离世之后就开始出名了，他的作品、他的贡献都开始被人们发现，包括麦彭仁波切、华智仁波切等藏地很多上师，在世时不但不出名，甚至很多人受过不公平的待遇，如无垢光尊者也受过开除等等。

六祖大师住世七十六年，他二十四岁的时候获得五祖的法衣和法脉传承，三十九岁时落发，因为他曾在猎人群中十五年，以在家形象修行，到三十九岁出家以后开始弘法利生，一直传法利生三十七年。

我们虽然不能和六祖比，但是很多法师们也要想一想，有些法师传法两三年以后就说："我现在老了，身体不好，内心的力量没有了，应该好好休息休息，培养新的法师吧，新的法师很有活力，很有力气，很有思想，很有眼光，很有威德，很有加持，很有智慧，很有悲心，很有力量……"六祖在三十七年中并没有说要换一个新的法师，没说新法师很有什么，大家想一想。

得旨嗣法者，四十三人，悟道超凡者，莫知其数。

他的法脉传承者有四十三人，所谓的大法师，真正的传人，记录在案的有四十三人。真正悟道，超凡入圣的人不知其数，不胜枚举。

在各个地方，不同层次的开悟者非常多，他在三十七年中讲经说法，那肯定弟众里面不同程度的

开悟者不计其数。

达摩所传信衣、中宗赐磨衲宝钵，及方辩塑师真相，并道具等，主塔侍者尸之，永镇宝林道场。

达摩祖师所传的法衣，中宗给的高丽国的磨衲衣和珍宝的钵盂，方辩所造的祖师真相，以及道具，比如他的念珠、锡杖，全部都交给了管理遗塔的人，保护整个宝林道场。

道具：其实我觉得一个上师留下肉身也是很好的，但更重要的是留下他曾经常用的资具。我们上师如意宝的纪念堂中也尽量放了一些，包括上师的衣服、鞋，还有书夹、念珠等，这些更有价值和意义。

流传《坛经》，以显宗旨，兴隆三宝，普利群生者。

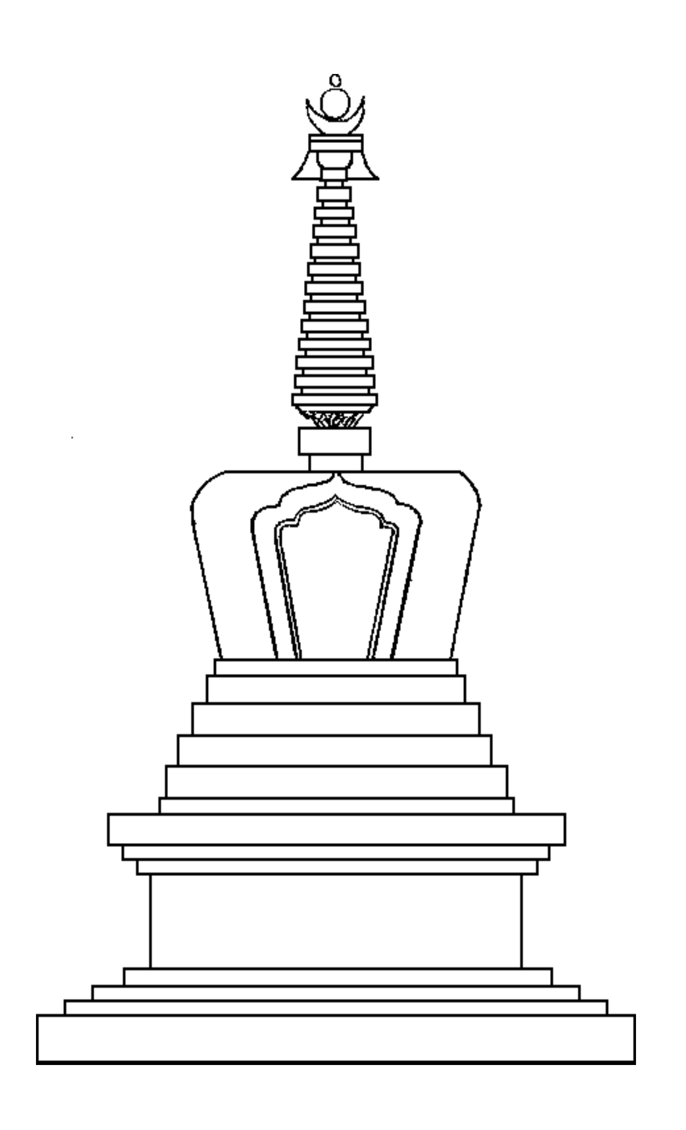
法海按祖师的意思，把六祖的教言立成文字，《坛经》以禅宗的宗旨，弘扬正法，利益无量无边的众生。

我们也应该这样共同发愿，以后大家的责任是什么呢？就是像《六祖坛经》最后讲的一样，“兴隆三宝，普利群生者”，弘扬、兴盛佛法僧三宝，普遍地利益天下无边的一切众生，这就是《六祖坛经》的最后一句，我们也应该在不舍弃、不失去自己宗旨的情况下，发愿弘扬正法、利益有情。

等一会儿念完《普贤行愿品》以后，法王如意宝的《愿海精髓》也念一遍。《六祖坛经》最终圆满讲授，尤其是我们从开始到现在一直没有断课，四十堂课不是那么容易完成的，三百六十天不容易过的，我也特别感谢你们一直听，如果没有你们，

我在一个空屋子里面讲的话，很有可能中间就断了，我个人对这部法很有信心，从头到尾很认真地看了一遍，你们有没有收获我不知道，也许有，但即使没有，我相信也不会有害。

我们共同努力的善根，回向正法兴盛，普利一切有情。谢谢！

菩 提 塔